

حکومت اور مفکرین

پہلے نمبر ۱۹۱۳ء
پہلے نمبر ۱۹۱۳ء

چند لکھنے والے

- علامہ اقبال
- غلام احمد رونی
- ابو الحسن علی ندوی
- اکبر شاہ خان غنی آبادی
- عبد الماجد دریاوی
- امین احسن اصلاحی
- صدر الدین اصلاحی
- محمد عثمان فاروقی
- بشیر احمد بیگ
- مرتبہ
- ابو محمد ام الدین
- عبید اللہ سیدی
- سید سلیمان ندوی

مکتبہ نیشادہ تاجیک آباد دہلی

حکومت الہیہ اور علماء و مفکرین

مکتبہ

مولانا ابو محمد امام الدین
(رام نگر)

مکتبہ نشاۃ ثانیہ چنگ پورہ حیدرآباد دکن

اشاعت اول مارچ ۱۹۶۶ء تعداد (ایک ہزار)

شائع کر دیا

مکتبہ نشاۃ ثانیہ پچیل گورہ حیدرآباد دکن

قیمت

(ملکہ) چار روپے آنہ

عشر
(مطبوع)

مطبع مکتبہ ابراہیم کٹمنڈی حیدرآباد دکن

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون و مصنف	صفحہ
۱	پیش نطق	۵
۲	حکومت الہی (نظم)	۱۹
۳	آسمانی بادشاہت	۲۱
۴	تحریک حکومت الہیہ	۳۳
۵	اسلام کا نظریہ سیاسی	۶۹
۶	اسلامی نصب العین کیا ہے	۹۵
۷	افادات	۱۰۱
۸	انبیاء کرام کا مقصد بعثت	۱۰۷
۹	حکومت الہیہ کا قیام مسلمانوں پر واجب ہے	۱۱۹
۱۰	افادات	۱۳۳
۱۱	حکومت الہیہ کی ایک دل انگیز دعوت	۱۷۲
۱۲	حضرت مولانا آزاد کا ایک تاریخی بیان	۱۸۴
۱۳	حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور حکومت الہیہ	۱۹۱
۱۴	افادات	۱۹۹
۱۵	مولانا سید سلیمان ندوی کا ایک ایمان افروز پیغام	۲۰۵

مضمون و مصنف

۱۶	مقصد رسالت حکومت کا قیام	۲۲۳
۱۷	مولانا اکبر شاہ خان مرحوم اور حکومت الہیہ	۲۳۳
۱۸	مولانا محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند کے افادات	۲۴۷
۱۹	آسمانی حکومت کی تصویر	۲۷۳
۲۰	مولانا سید محمد میاں صاحب اور حکومت الہیہ	۲۸۹
۲۱	عبدالماجد دریابادی اور حکومت الہیہ	۳۰۱
۲۲	خدا کی زمین پر خدا کی بادشاہت	۳۰۵
۲۳	قرآنی نصب العین	۳۱۳
۲۴	پیغمبر اسلام کا پیغام انقلاب	۳۲۵
۲۵	زام قیادت کے مستحق کون لوگ ہیں؟	۳۳۷
۲۶	تحریک حکومت الہیہ کے اصول و ضابطہ	۳۴۵
۲۷	تحریک حکومت الہیہ کے موانع و مشکلات	۳۶۱
۲۸	مسلمان جماعتوں کے قول و عمل کا تضاد	۳۹۹

ایسا کیوں ہے؟ کیا مسلمانوں کے بارے میں اللہ کا
قانون بدل گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ولن نجد
لستة الله تبدلہ

اللہ کا قانون نہیں بدلا۔ مسلمان بدل گئے، اللہ تعالیٰ
کا قانون کسی قوم کو اُس وقت تک منصب حکومت و فرمانروائی
عطا نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا
نہ کر لے۔ اسی طرح اس کا قانون کسی کو اس منصب سے معزول بھی
نہیں کرتا جب تک اُس سے حکومت و فرمانروائی کی صلاحیت مفقود
نہ ہو جائے، **وَلَا يَسْرِ بِظِلِّهِ لِلْعَبِيدِ** ۵

مسلمان زمین میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، مظلوم تھے
بے سروسامان تھے، لیکن وہ جیسے جیسے ایمانی آزمائشوں میں پورے
اُترتے گئے اور اُن کے اعمال و اخلاق میں جیسے جیسے پاکیزگی و بلند
پیدا ہوتی گئی اُن کی قلت کثرت سے، ان کی کمزوری قوت سے
اُن کی مظلومی نصرت الہی سے اور بے سروسامانی اللہ کی کارساز
سے بدلتی چلی گئی، یہاں تک کہ وعدہ الہی نے بے پردہ و بے حجاب
ظہور کیا، اور جس سرزمین پر مسلمان مظلوم و مقہور تھے اسی پر اللہ نے
ان کی خلافت و فرمانروائی قائم کر دی ولینصرون الله من
ينصرونه ان الله لقوي عزيز

اس کے بعد جب مسلمانوں نے ایمان و اعمال صالحہ کے
اس مقام سے مہبوط اختیار کیا جہاں پہنچ کر وہ خلافت الہیہ کے
منصب عظمیٰ پر فائز ہوئے تھے تو ساتھ ہی اُن کے اقتدار و اختیار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

اِنْ اَحْكَمَ اَللّٰهُ اَمْرًا اَلَا تَعْبُدُوْهُ اِلَّا
اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَعَلَى اللّٰهِ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الصّٰلِحٰتِ
يَسْتَخْلِفُوْهُمْ فَاِنْ رَءَوْهُمْ اَسْتَخْلَفُوْا
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَاِلَيْهِمْ رُجُوْهُمُ
الَّذِيْ اٰسَرْتُمْ لَهُمْ

زمین اللہ کی ہے مسلمان زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ
ہیں، چاہے تھا کہ زمین کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتا
لیکن اس کے نظم و نسق پر وہ قابض و متصرف ہیں جو اللہ کے باغی
اور ناظران ہیں، مسلمان جہاں بھی محکوم و مجبور ہیں۔ اگر وہ کسی
خطے میں آزاد و مختار بھی ہیں تو ان کی آزادی و خود مختاری حقیقت
اور باغیان خدا کے مفاد و مصالح کی رہنمائی ہے۔

میں بھی تنزل شروع ہو گیا اور بالآخر وہ پستی کی اس انتہا کو پہنچ گئے جس میں وہ آج اپنے کو پار ہے، پانچ پانچ دس دس کروڑوں کی مسلم آبادی پر مٹھی مٹھی بھر کفار حکومت کر رہے ہیں جیسے ایک چرواہا پان پان سو اور ہزار ہزار بھیڑ بکریوں کے گلے کو لٹکھٹی کے اشاروں پر ہانکتا ہے۔ ایسے بھی خطے ہیں جن میں دور دور تک مسلمان ہی مسلمان آباد ہیں، ان سے ہزاروں میل دور رہنے والی طاقتیں اپنی ساحرانہ انگلیوں سے اشارے کرتی ہیں اور مسلمان مسخو رہنے ہوئے ان کے مطابق نقل و حرکت کرتے ہیں۔

اللہ نے مسلمانوں کو بے وجہ اقتدار و اختیار کی بلندی سے کھینچ کر ذلت و خواری کے غار میں نہیں جھونک دیا، وہ کسی قوم کے ساتھ ایسا جا بجا سلوک نہیں کرتا، ہر قوم خود اپنے اخلاق و کردار کی بستی سے ہزار وار ذلت بن جاتی ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِنَفْسِهِ**۔

عرصہ ہوا مسلمانوں نے ان حقائق کو فراموش کر دیا ہے کہ ان کا امتیازی وصف کیا ہے؟ کیا شے ہے جس کی بدولت ان کو دوسری امتوں پر ترجیح و فوقیت حاصل ہے؟ ان کا منصب حیات کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے ان پر کونسا فرض عائد ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کا اقرار کافی ہے، اس کے بعد خواہ ان کے اعمال و اخلاق ویسے ہی ہوں جیسے اللہ کے منکروں کے۔ ان کی زندگیوں ویسی ہی ہوں جیسی اللہ کے باغیوں کی۔ وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اللہ کے باغیوں کے قوانین اختیار کر لیں

وہ اللہ کی اطاعت کی بجائے اللہ کے باغیوں کی اطاعت و بندگی پر رضامند ہو جائیں۔ ان سب باتوں سے نہ ایمان میں خلل پڑتا ہے اور نہ اسلام میں فرق واقع ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں مسلمانوں کے لئے جو اجزا اور حصے اور مدارج و مناصب مقرر ہیں وہ سب مجبوراً اللہ کے اقرار سے ملتے جلتے جائیں گے لیکن یہ صریح الحاد ہے خدا پرستی سے بالکل بعید **هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَلِیُّ بِاللَّهِ مُحَمَّدٌ صَنِيعٌ لِّمَا الدِّینُ خُنْفَاءُ** اللہ کے اقرار کا مدعا ہے، اللہ کی بندگی اور اس کے مقررہ ضابطہ حیات کی کامل پابندی، اور وہی مفقود ہے

شے پیش خدا بگڑیستم زار پچ مسلمانان خیر از اندوختارند
ندا آمد نمی دانی کہ این قوم بی دلس دارند و مجبورے ندارند
صرف خدا کا اقرار کافی نہیں اس کے ساتھ باطل خداؤں کا انکار بھی ضروری ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو توحید اور شرک میں کوئی خاص وجہ آویزش و نزاع نہ تھی، اقرار رسالت کے لئے **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** کافی ہے۔ لیکن اللہ کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** نہ کہا جائے۔
خدا یاں باطل کا انکار پہلے ہونا چاہئے اور اللہ کا اقرار اس کے بعد۔

قرآن مجید بھی اسی حقیقت کا مظہر ہے۔
**قُلْ تَبِعُوا السُّبُلَ الَّتِي مِّنَ الْغَىِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ**

ہدایت گمراہی سے ہمیز ہو چکی، اب جو شخص چاہے طاعت
کا انکار کر کے اللہ کو مان لے۔

انبیائے کرام کی بعثت کا مقصد بھی اللہ کی فرمانبرداری کو طاعت
کی بندگی سے بے آمیز کرنا تھا۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (پ ۴، س نخل)
ہم نے ہر قوم میں رسول مبعوث کئے جنہوں نے لوگوں کو دعویٰ
دی کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت (کی بندگی) سے
مجتنب رہو،

اللہ کے بھیجے ہوئے ضابطہ حیات کے ماننے کا دعویٰ اور طاغوتی
نظام حیات پر عمل کھلا ہوا شیطانی اغواء ہے اور یہ مومنانہ نہیں
منافعانہ طرز عمل ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا
بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِن قَبْلِكَ وَ
يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا
(پ سورہ نساء، غ ۱۰)

(اے پیغمبر) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں
کی جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ (خدا کی طرف سے) جو کچھ
تم پر نازل ہو رہا ہے اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے

ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اپنے معاملہ
کا فیصلہ طاغوت سے کرائیں۔ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا
تھا کہ وہ اس (کے استحقاق حکمیت) سے انکار کر دیں
اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ انہیں بہکا کر راستے
سے دور ڈال دے۔

راہ یاب تو صرف ایسے لوگ ہوتے ہیں :-

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبِشْرِ عِبَادِ
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ
هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (پ ۲۳، الزمر)۔

جن لوگوں نے اس بات سے اجتناب کیا کہ باطل
خداؤں کی بندگی بجالائیں اور اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے
ان کے لئے بشارت ہے پس میرے ایسے بندوں کو بشار
دید جو (میری) بات (سماعت قبول سے) سنتے ہیں اور
اس کی بہترین ہدایات پر وہی لوگ چلتے ہیں جنہیں اللہ نے راہ
یابی سے سعادت اندوز فرمایا اور وہی صاحب عقل و بصیرت ہیں

دین کی بہت سی اصطلاحات کی طرح طاغوت کے مفہوم
کو بھی محدود و مخصوص کر دیا گیا۔ اب عام طور پر طاغوت سے مراد یا تو
بے جان بت ہوتے ہیں یا غیر مرئی شیطان لیکن ان انسانوں کو جو
خدا بن کر انسانوں پر اپنے احکام چلا لیں، اور انسانوں کو مجبور کریں کہ

وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نظامِ حیات کی بجائے ان کے باطل نظام کی پابندی کریں ان کو طاعت کی تعریف سے خارج کر دیا گیا ہے اور ان کی اطاعت و بندگی کا مل شرح صدر کے ساتھ جائز کر لی گئی ہے جس میں کوئی کبیدگی اور ضیق محسوس نہیں کی جاتی، لیکن پانچویں پارے کی آیت جو اوپر گزر چکی ہے قطعی حجت ہے کہ فرعون و شدا د کے جانشین زمرہ طواغیت سے خارج نہیں ہیں۔

اسی طرز زندگی نے مسلمانوں میں انتشار و تفرق پیدا کر دیا ہے جب اطاعت و بندگی اللہ کے ساتھ خاص نہیں رہی تو مقصد زندگی متعطل ہو کر رہ سکتا تھا؟ کسی کا مقصد وطن ہے کسی کا مقصد قوم کسی کا مقصد سر غالب اور سلطنت کی خوشنودی کے ذریعہ اپنے مفاد کا حصول، ہرگز وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ راہِ راست اسی کے زیر قدم ہے، ہر جماعت کو اسی کے نقش قدم کی پیروی کرنی چاہئے۔

اللہ پکارتا ہی رہا۔

اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا (پ ۱۸ - مومنون)

تمہاری یہ قوم ایک واحد قوم ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تم صرف مجھ سے ڈرو۔

لیکن کسی برگشتہ راہ گروہ نے یہ پکار نہ سنی، امت واحدہ ٹولی ٹولی میں تقسیم ہو گئی، اب حال یہ ہے کہ ہر ٹولی فرط مسرت سے جاے میں نہیں سماتی، وہ خوش ہے کہ رشتہ حق اسی کے دامن سے بندھا ہوا ہے۔

فَتَقَطَّعُوا اٰمَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُرِّيَّاتٍ بِرَءَاكِلْ حُزْبٍ
بِمَالٍ دِيْهِمْ فَشَرَحُون (پ ۱۸ - مومنون)
انہوں نے اپنے مقصدِ حیات کو جو متحد تھا قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب جو کچھ جس ٹولی کے پاس ہے وہ اُس پر سرور و نازاں ہے۔

قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں، کسی جگہ مسلمانوں کو تشتت و تفرق سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے اور اپنی راہ پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی ہے۔

اِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ فَتَفْشَوْا بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ
(پ ۸ - انعام)

یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس لئے اسی راستے پر چلو اور مختلف راستے اختیار نہ کرو۔ ورنہ اللہ کے راستے سے دور جا پڑو گے۔

قرآنی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئیں اللہ کی اطاعت و بندگی کی راہ چھوڑ کر دوسرے راستوں پر بڑ جانے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، اس لئے قرآن مجید نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا وَاٰخِلْتُمْ فَوَاحِشَ
بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ (پ ۴ - آل عمران)

تم ان لوگوں کی طرح (میتلائے تفرق و اختلاف) نہ ہو جاؤ جن کے پاس (راہ حق کا) کھلی ہوئی نشانیاں پہنچ چکی تھیں مگر

اس کے بعد بھی وہ تفرقے و اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔
سوال یہ ہے کہ مسلمان جس وادائی ظلمات میں آ پھنسے ہیں اس سے
باہر کیونکر نکلیں؟

قرآن حکیم بتاتا ہے۔
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ
الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُمَاتِ (پ ۲، ۲۷)

اللہ ایمان والوں کا رفیق و کارساز ہے، وہ مومنوں کو ہر
قسم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیتا ہے اور
منکرین خدا کے رفقاء طاعوت میں وہ ان کو روشنی سے
نکال کر اندھیریوں میں لے جا دھکیلتے ہیں۔

اب مسلمانوں کی نجات کی راہ معلوم ہو گئی، وہ ایمان کے تقاضوں
کو پورا کریں، اور طاعوت کی رفاقت ان کو جس وادائی ظلمات میں
بھٹکا رہی ہے اس میں آگے بڑھتے چلے جانے کی بجائے، سیدھے
پیچھے ملیں اور ٹھیک اس مقام پر آکھڑے ہوں۔ جہاں وہ طاعوت
کی رفاقت میں بہکے تھے، وہ دیکھیں گے کہ وہاں ان کے لئے روشنی
ہی روشنی ہے، راستہ ہی راستہ ہے اور سلامتی ہی سلامتی ہے اور پھر
منزل سعادت و کامیابی تک ایک صاف سیدھی روشن شاہ راہ ملے گی۔

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

و یخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
جو شخص اللہ کی رضا پر چلتا ہے اللہ اس پر (نور ہدایت اور
قرآن کے ذریعہ) سلامتی کی راہیں کھول دیتا ہے اور اُسے
تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیتا ہے اور اپنی ہر باری
سے (سعادت و کامیابی کی جانب جانے والی) سیدھی راہ پر
گامزن کر دیتا ہے۔

مسلمانوں کا متحدہ موقف ”حبیل اللہ“ ہے اس لئے اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَفَرَّقُوا“۔ ”رب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ چلاؤ“
”حبیل اللہ“ اللہ کا دیا ہوا نظام، طاعت اور ضابطہ زندگی
ہے جسے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور
جس کا پابند رہنا اور جسے غالب کرنا مسلمانوں کا فریضہ حیات ہے
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

دیندار اور خدا پرست مسلمان اپنے خواص و اکابر کو مختلف منازل
و مراحل کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر یہ فیصلہ کرنے سے عاجز رہ جاتے
ہیں کہ ان میں کس کا نصب العین اسلامی ہے، اور وہ اس سوچ میں پڑ جاتے
ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کو کوئی معین نصب العین دیا بھی ہے یا بالکل آزاد
چھوڑ دیا ہے کہ وہ صوم و صلوٰۃ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ چند مذہبی اعمال کی ادائیگی
کے بعد جو نظام زندگی چاہیں اختیار کریں اور جیسی زندگی چاہیں گزاریں
یہ کتاب دیندار اور خدا پرست مسلمانوں کی اسی ذہنی کشمکش

کو دور کرنے اور یہ بتانے کے لئے ترتیب دی گئی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو ایک معین نصب العین اور ایک مخصوص ضابطہ زندگی عطا کیا ہے اور وہ ہے حکومت الہیہ کا قیام۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین و احکام کے مطابق زندگی گزارنا، بحالت موجودہ مسلمانوں میں کتنا ہی اختلاف و تفرق ہو لیکن اس امر میں کسی کو اختلاف نہیں کہ اسلامی نصب العین اور اسلامی زندگی یہی ہے چنانچہ اس کتاب میں مسلمانان ہند کے تقریباً ہر ممتاز گروہ کے علماء و مفکرین کی تحقیقات و تصریحات جمع کر دی گئی ہیں۔

نہ از ساقی نہ از پیما نہ گفتیم
شیدم انجی از پانگان متا
اس کتاب کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اسلامی نصب العین اور اسلامی زندگی کے متعلق ہر مسلمان گروہ کا عقیدہ متحد ہے۔

۱۹۴۲ء میں جب مغرب و مشرق یکساں حرب زار بنے ہوئے تھے، اہم تمام دنیا کا امن و امان جنگ کے جہنم میں غس و خاشاک کی طرح جل رہا تھا ایک امریکی فلسفی نے جامعہ آکسفرڈ مصر کے شیخ الاسلام حضرت شیخ مصطفیٰ امراغی مرحوم سے سوال کیا کہ اسلام کے نزدیک امن کی شرطیں کیا ہیں اور جدید نظام عالم کن اصولوں پر قائم ہونا چاہیے حضرت شیخ مصطفیٰ امراغی اگست ۱۹۴۵ء کے آخری ہفتہ میں رحلت کر گئے، وہ مصر کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ انھوں نے جواب دیا کہ۔ دنیا کی جدید تعمیر جب تک روحانی

اور اخلاقی اصولوں پر نہ ہوگی، امن کا قیام نامکن ہے، مادی اور سیاسی اصولوں کی کار فرمائی انھیں نتائج کا موجب ہوگی جو اس وقت ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔

شیخ نے مزید کہا کہ اسلام میں طاقت کا مرکز انسان نہیں خدا کی ذات ہے یہ تصور انسان کی طاقت کو سلب کر لیتا ہے اور انسان کو بے اختیار بنادیتا ہے۔ اسلامی تصورات کے عکس جمہوریت میں طاقت کا مرکز افراد ہوتے ہیں اور آمریت میں یہ مقام فرد کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اسلام ہر فرد سے طاقت چھین لیتا ہے کہ اس کا بے جا استعمال نہ ہو۔

شیخ امراغی مرحوم نے اپنے حجاب میں حکومت و اقتدار کے جس اسلامی تصور کی طرف اشارہ کیا ہے اور جس کی رو سے حکومت و اختیار کا مرکز انسانی جمہوریت و انفرادیت کی بجائے خدا کی ذات کو قرار دیا ہے وہ حکومت الہیہ کا تصور ہے۔

شاید اس مرحلے پر پہنچ کر مجھ سے سوال کیا جائے کہ جب اسلامی نصب العین حکومت الہیہ کا قیام اور اللہ کی ہاکمیت کے ماتحت زندگی گزارنا ہے تو ہمارے خواص و اکابر کی کوششیں اور قربانیاں وہ سرے اغراض و مقاصد کے لئے کون دائقہ ہیں؟ کیا وہ دین کے مطالبات اور تقاضوں سے ناواقف ہیں؟ کیا وہ راہ راست سے آشنا نہیں؟ کیا وہ خدا پرست اور متقی نہیں ہیں؟ ال سوالات اور ایسے ہی دوسرے سوالوں کے بارے میں میری گزارش یہ ہوگی کہ ان کی جوابدہی کی ذمہ داری مجھ پر عاید نہیں ہوتی۔ ان کے

جوابات سے خود اکابر و خواص حضرات ہی مستفیض فرما سکتے ہیں
 میں تو آپ سے صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی جماعت
 یا شخصیت کے اعتماد کی بناء پر اللہ کو اللہ اور رسول کو رسول نہیں
 مانتے بلکہ اپنے علم و بصیرت کے ماتحت اللہ و رسول پر ایمان رکھتے
 ہیں تو آپ کے لئے اتنا معلوم ہو جانا کافی ہے کہ اللہ و رسول کا
 مقرر کردہ نصب العین اور اس تک پہنچنے کی اللہ و رسول کی ہدایتی
 ہوئی راہ کون سی ہے؟ اس بات کے معلوم ہو جانے کے بعد یہ دیکھنے
 کی کوئی ضرورت نہیں کہ اکابر و اصاغر کس راہ پر چل رہے ہیں۔
 اگر ان کی راہ اسلامی نصب العین کی طرف نہیں جاتی تو ان کا علم
 و فضل، ان کا زہد و تقویٰ اور ان کا اخلاص و ایثار سب مسلم
 مگر ان کی راہ کے غلط ہونے میں آپ کیونکر شبہ کر سکتے ہیں؟ اور
 اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے اشخاص پرستی کو جائز بھی ٹھہرائیں تو اسلامی
 نصب العین تو آپ کے ساتھ اتنا روا دار نہیں ہو سکتا کہ آپ تو
 کوچ کریں اس کے مخالف سمت میں اور وہ گھوم کر آکھڑا ہو آپ
 کی راہ میں اور آپ اسی ضد راہ میں اسے پالیں ملاحظہ فرمائیے یہ ہو گا کہ
 آپ زندگی بھر چلتے رہنے کے بعد چاہے لندن یا مسکو یا واشنگٹن
 پہنچ جائیں مگر کبھی نہ پہنچ سکیں گے کیونکہ پہنچنے کے لئے چار و ناچار
 کبھی ہی کی راہ اختیار کرنی پڑے گی خواہ اس کے لئے بزرگ اور
 عزیز رفیقان سفر سے کنارہ کش ہی ہونا پڑے۔

اسلامی نصب العین آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو
 حق حاکمیت حاصل نہیں ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ بجز اس کے

کوئی لای الاحکام و یبدی ہیں یہی صاحبہ الاحکام ہے
 اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا
 اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ہ
 اگر آپ نے اس عقیدے کے مطالبات پورے کر دیئے اور
 اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنے کو اللہ کی خلافت و نیابت کا سزاوار اور
 مستحق بنا لیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مؤمنین صالحین کو زمین میں
 اقتدار و حکومت عطا فرمائے گا۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلٰتِ
 يَسْتَخْلِفُوْهُمْ فِى الْاَرْضِ ہ

اس منزل کے رہبر و حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ
 کرام رضوان اللہ عنہم تھے، اگر آپ کی منزل انہیں کی منزل ہے تو ضرور
 ہے کہ انہیں کی راہ آپ کی راہ بھی ہو، لہذا آپ دائیں بائیں نہ دیکھیے۔
 جماعتوں اور شخصیتوں پر نظر نہ ڈالئے، حضور اور حضور کے صحابہ کی ملی
 اور مدنی زندگیوں کو سامنے رکھئے اور **بِسْمِ اللّٰهِ** کہہ کر انہیں کے
 نقش قدم پر سرگرم سفر ہو جائیے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ابو محمد امام الدین
 ادارہ ترجمہ و تصنیف
 رام نگر بنارس ٹیٹ
 نومبر ۱۹۲۵ء

حکومت الہی

علامہ اقبال کے کلام پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ مرحوم دنیا کے تمام مروجہ نظاموں سے کتنے مختلف اور بیزار ہیں، وہ وطنیت اور قوم پرستی کے تنگ نظریات کو بھی عالمگیر انسانیت کے منافی سمجھتے ہیں ان کے نزدیک انسانیت کی فلاح و نجات صرف اس نظام حیات میں ہے جس کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسعود ہوئے اور جس کا داعی قرآن مجید ہے، علامہ اقبال کی زندہ جاوید تصنیف ”جہاد و جہاد نامہ“ کا ایک شہ پارہ جس کا عنوان ”حکومت الہی“ ہے علامہ کے پیغام کے حاصل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔

بندۂ حق ہے نیانہ ہر مقام	نے غلام اور اندکس را غلام
بندۂ حق مرد آزاد است پس	ملک و رئیس خدا داد است پس
رسم و راہ و دین و آئینش ز حق	زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق
عقل خود میں غافل رہو بغیر	سو خود بیند نہ بیند سود غیر
و حق بیند سود ہمہ	درنگا ہش سود و بہبود ہمہ

عادل اندر صلح و ہم اندر مصاف
غیر حق چوں ناہی و اگر شود
زیر گردوں آمری از قاہری است
قاہر آمر کہ باشد بختہ کار
جزہ شاہیں تیز چنگ زد دیگر
قاہری را شرع و دستورے دہد
صلح آئین و دستور ملوک
وائے بر دستور جمہور رنگ
حقہ بازاں چو سپہ گرد گرد
شاہراں اس گنج و آں رنج بر
فاش باید گفت سیر لہراں
دید ہا بے خم ز حب سیم وزر
وائے بر قومے کہ از بیسم شمر
تا نیارد زخمہ از تارش سرود
گرچہ دار و شیوہ ہائے رنگ رنگ
صل و خصلش کی را کی لاخفاف
زور و بر نانو آں قاہر شود
آمری از ماسوا اللہ کافری است
از قوانین گرد خود بند و حصار
صغوه را در کار ہا گیر و مشیر
بے بصیرت شمر مہ با کورے دہد
وہ خدا یاں فریب و ہفتاں ذلک
مردہ تر شد مردہ از صور فرنگ
از امم بر تختہ خود چیدہ نرد
بہر زمان اند کہیں یک دگر
ما متابع وایں ہمہ سودا گراں
مادراں را بار دوش آمد پس
می بردنم را ز اندام شجر
می کشد زازادہ را اندر وجود
من بجز عبرت نہ گیرم از فرنگ

اے تعلیدش اسیر آزاد شو
و امین قہراں بگیہ آزاد شو

قارئین کو مطلع کیا جاتا ہے غلام پرویز ایک منکر حدیث اور نہایت گمراہ شخص تھا۔ یہ تحریر اس کتاب کی پی ڈی ایف میں سے صرف تقابل کی غرض سے موجود رہنے دی گئی۔ ہم اس شخص کی علمی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی تمام تحریروں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں

آسمانی بادشاہت

چودھری غلام احمد پرویزی اے کو قرآنی تعلیمات سے خاص دلچسپی اور شغف ہے، انھوں نے اس موضوع پر بہترین تحریری ذخیرہ فراہم کیا ہے، مآئد طُلُوعِ اسلَاحِ دہلی کے مئی ۱۹۳۹ء کے پرچم میں پرویز صاحب کا ایک سلسلہ مقالہ "آسمانی بادشاہت" کے عنوان سے نظر سے گزرا۔ ذیل میں اس مقالے کا ایک پارہ دیا جا رہا ہے۔

جمہوریت ہو یا آمریت۔ زمانہ قدیم میں ہو یا عصر حاضرہ میں نظام حکومت کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ صاحب اقتدار کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی منشاء کے مطابق قانون بنائے۔ اور دوسروں سے اُن قوانین کی اطاعت کرائے جمہوریت میں اکیاون (۱۱) کی اکثریت کو حق حاصل ہے کہ وہ انچاس کی اقلیت سے اپنا فیصلہ بکھرنوائے مثلاً اگر کسی اسمبلی یا کینڈٹ میں یہ سوال پیش ہو کہ خدا ہے یا نہیں اور اکیاون آراء خدا کی ہستی کے خلاف ہوں تو انچاس آراء والی جماعت کو ماننا پڑے گا کہ واقعی (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) خدا نہیں ہے۔ اور یہی

فیصلہ پھر ملک کا قانون بن جائے گا جسے "انتظام" یعنی قوت کے دباؤ سے منوایا جائے گا اور اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے والے کو حکومت کا باغی قرار دیا جائے گا۔ یہی اصول آمریت کے اندر جلوہ پرا ہے جمہوریت میں جو شخص اراکین کی اکثریت اپنے ساتھ ملائے وہی صاحب اختیار ہو جاتا ہے البتہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک معاملہ الگ الگ پیش کیا جاتا ہے اور اس میں رائے شماری کی رسم پوری کر لی جاتی ہے۔ اور آمریت میں ایک ہی مرتبہ ان رسمی تکلفات کو طے کر لیا جاتا ہے۔ قوم ایک ہی دفعہ فیصلہ کر کے (بکھر یا برضا و رغبت) ایک شخص کے ہاتھ میں تمام اختیار دے دیتی ہے۔ اور پھر اس شخص کے فیصلے قانون کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں یہ قوانین جمہوریت کے ہوں یا آمریت کے آخری اور اٹل ہوتے ہیں اور اُن کے خلاف کہیں اپیلی نہیں ہو سکتی۔

لیکن جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں جمہوریت ہو یا آمریت جماعتی حکومت ہو یا شخصی فطرت انسانی نے ہر حکومت سے ایسا کیا ہے اس لئے ہر طرز حکومت کی بنیاد اس مفروضہ پر رکھی جاتی ہے کہ بعض انسانوں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں حالانکہ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اور چونکہ خلاف فطرت ہے اس لئے انسانیت غیر محسوس اور غیر شعوری طور پر اس کے خلاف اپنے سینے میں بغاوت کے جذبات موجود پاتی ہے لیکن چونکہ ایک عرصہ کی خوئے غلامی سے اس کی قوت تمیز دب چکی ہوئی ہے اس لئے اُسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کونسی بنیاد پر خرابی ہے

قارئین کو مطلع کیا جاتا ہے غلام پرویز ایک منکر حدیث اور نہایت گمراہ شخص تھا۔ یہ تحریر اس کتاب کی پی ڈی ایف میں سے صرف تقابل کی غرض سے موجود رہنے دی گئی۔ ہم اس شخص کی علمی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی تمام تحریروں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں

۲۳

جس کی وجہ سے اس کی فطرت صالحہ اس طرز زندگی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی ہے، اس اضطرابی کیفیت میں وہ کرتا یہ ہے کہ اس نظام کو الٹ دیتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور اس کی جگہ ایک دوسرا نظام قائم کرتا ہے جس کے متعلق سمجھ لیتا ہے کہ اس میں اُسے اطمینان و سکون حاصل ہو جائے گا حالانکہ یہ دوسرا نظام بھی انہی غلط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے جن پر پہلا نظام قائم تھا لہذا انسان کی کیفیت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ع

دُست اندیک بندتا افتاد و ربت درگ

انسان کی عام حالت اس مرض کی سی رہی ہے جسے یہ تو معلوم نہ ہو کہ مجھے مرض کیا ہے لیکن اتنا ضرور جانتا ہو کہ میں تندرست نہیں ہوں پھر وہ ہر نئے علاج کے وقت بلا اختیار پکار اٹھے کہ بس یہ ہے تریاق، لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے مزعوم تریاق کے شیشے کو پھوڑ ڈالے اور کسی نئے تریاق کی جستجو میں چل نکلے اور اس کی تمام عمر انہی تجربوں میں بسر ہو جائے۔

كُلَّمَا اٰتٰىهُمْ مَشْوٰفِيْهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ه (۲-۲)

ذرا بھی چمکی تو دو قدم چل پڑے اور جب اندھیرا ہو گیا تو ٹھٹھک کر رہ گئے۔

انسانیت اسی تک و تا ز۔ اسی اضطراب و انتشار میں الجھتی

ترتیب، مرغ بسل کی طرح یوں پھڑ پھڑاتی چلی آ رہی تھی کہ۔ ع
ہر قدم پر تھکاگیاں۔ یاں رہ گئی وہاں رہ گئی

کہ آج سے قریب چودہ سو برس پیشتر خطیفہ قدس کی ایک دلکش آواز اس کے کانوں میں آئی کہ آؤ، تمہیں بتایا جائے کہ تمہارے دکھ کا درماں کیا ہے، اس مرض کی دوا کون سی ہے تم نے کہاں غلطی کی ہے؟ اور اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی آواز نے بتایا کہ تمہاری بنیادی غلطی یہ ہے کہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ایک انسان کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسان پر حکومت کرے۔ یہ غلط ہے اور خلافت فطرت انسانی یاد رکھو ان الحکمہ الا للہ (۱۲) حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے جو تمام انسانوں سے بلند و بالا تر ہستی ہے۔

مردی زبیا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک وہی باقی بتان آوری

اسکے سوا کسی کو حق حاصل نہیں کہ انسان کو اپنا محکوم بنائے تمام

انسان ایک سطح پر ہیں برابر ہیں۔ اس لئے کہ کوئی کسی دوسرے پر بالا دست نہیں ہو سکتا یا لا دست صرف وہ ہستی ہو سکتی ہے جو فی الواقع انسانوں سے بالاتر ہو اور وہ صرف خدا کی ذات ہے حتیٰ کہ وہ برگزیدہ ہستیاں جو تمام نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے انتخاب کر کے بھیجی جاتی رہی ہیں انہیں بھی یہ حق حاصل نہیں کہ انسانوں کو اپنا غلام بنائیں۔

مَا كَانَ لِشِرَآئِ يٰوْتِيْكَ اللّٰهُ الْكُتُبَ

ارٹین کو مطلع کیا جاتا ہے غلام پرویز ایک منکر حدیث اور نہایت گمراہ شخص تھا۔ یہ تحریر اس کتاب کی پی ڈی ایف میں سے صرف تقابل کی غرض سے موجود رہنے دی گئی
ہم اس شخص کی علمی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی تمام تحریروں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں

۲۶

وَمِنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ (ہم الکافرین) (۲۴-۲۳)
اور جو قوانین خداوندی کے مطابق حکومت نہ کرے گا
(فیصلے نہ کرے گا) تو ظالمین میں سے ہوگا۔ (کافرین میں ہوگا)
یہ قوانین خداوندی مختلف زمانوں میں مختلف اقوام عالم کو وقتاً
فوقتاً ملتے رہے۔ لیکن چونکہ وہ یا تو حوادث ارضی و سماوی سے محفوظ
نہ رہ سکے یا ان میں انسانی ہاتھوں نے رد و بدل کر ڈالا اس لئے
ان کا آخری اور مکمل ایڈیشن قرآن کریم کی شکل میں دنیا کو دیا گیا اور
یہ وہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ اب اس آخری پیغام میں قیامت
تک کسی قسم کا رد و بدل اور تحریف و الحاق نہیں ہو سکے گا۔ اس
ضابطہ خداوندی کی غرض و غایت یہی تھی کہ نظام حکومت اسی کے
پاؤں پر قائم ہو، توریت و انجیل کے ذکر کے بعد فرمایا۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِصَالِحِينَ
يَسْتَبِينَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
اور ہم نے (اے رسول!) تمہاری طرف حق کے ساتھ
یہ کتاب نازل کی ہے جو ان تمام کتب سماوی کی تصدیق کرتی
ہے جو اس سے پیشتر دنیا کو مل چکی ہیں اور ان کے مضامین
کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے پس اس ضابطہ خداوندی کے
مطابق لوگوں میں (نظام) حکومت قائم کرو (فیصلے کرو)
اور لوگوں کے خیالات کی اتباع نہ کرو۔ ورنہ وہ تمہیں اس سے

وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا
رَبَّانِيَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكَتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ - (۳-۴)
کسی انسان کے لئے یہ زیبا نہیں کہ اللہ اسے کتاب
و حکم نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع
کر دے کہ تم اللہ کے بجائے میرے غلام بن جاؤ۔
(بلکہ وہ یہی کہے گا) کہ تم سب اللہ کے غلام بن جاؤ۔
کہ تم (قوانین الہی کی) کتاب خود بھی پڑھتے ہو اور دوسرے
کو بھی پڑھاتے ہو۔

یہ قوانین الہی جن کی اتباع سے انسانوں کو ہر ایک کی غلامی کا طوق
اتار کر فقط ایک اللہ کا غلام بننا تھا اس کتاب مقدس، اس صحیفہ
آسمانی میں منضبط ہوتے جو ان حضرات انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتا۔
انبیاءے کرم کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بِهِ
النَّاسُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ (۲-۲۱۲)
اور اللہ نے ان پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ
وہ ان امور میں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں حکم نہیں
(فیصلے کریں)۔

جو ان قوانین الہیہ کے مطابق حکومت نہ کرے وہ خدا کا عملاً منکر ہے
حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا ہے۔

ارٹین کو مطلع کیا جاتا ہے غلام پرویز ایک منکر حدیث اور نہایت گمراہ شخص تھا۔ یہ تحریر اس کتاب کی پی ڈی ایف میں سے صرف تقابل کی غرض سے موجود رہنے دی گئی
ہم اس شخص کی علمی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی تمام تحریروں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں

سے بٹا دیں گے جو تمہیں حق و صداقت کے ساتھ دیا گیا ہے۔
یہ قوانین چونکہ اس خدا کے کائنات کے مرتب فرمودہ میں جو رب
العلمین ہے جو تمام نوع انسانی کا یکساں پروردگار ہے اس لئے
ان میں کوئی خاص جماعت خاص قوم خاص ملک کی کوئی رعایت نہیں کی گئی
نہ کسی کی مخالفت۔ انسانوں کے وضع کردہ قوانین کتنے ہیں بلند درجہ
پر کیوں نہ ہوں ان میں ارادی یا غیر ارادی طور پر اپنی جماعت کے مفاد
کی طرف میلان ضرور ہوگا۔ جب تک انسان کے سینے میں دھڑکنے والا
دل موجود ہے وہ جذبات سے عاری نہیں ہو سکتا۔ اور جذبات کا تقاضا
ہے کہ وہ امیال و عواطف کی رنگینی قبول کر لیں۔

عقل خود میں غافل از بہبود و غیر
سود و خود بیند نہ بیند سود و غیر

برعکس اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان جذبات سے منزہ
و برتر ہے۔ اس لئے اس کے وضع کردہ قوانین میں کسی خاص سمت جھک
جانے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر معاملہ اصول پر مبنی ہوگا اور
ایک خاص قاعدے اور قانون کے ماتحت اس کا فیصلہ ہوگا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَإِنْ لَنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابُ وَالْمِيزَانِ لَيَقْوَمَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ (۵۴-۲۵)

لاریب ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا
اور ان کے ساتھ کتاب یعنی قوانین عدل و انصاف
نازل کئے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔

وحي حق بیند سود و غیر
درنگاہش سود و سود و غیر

پھر دنیاوی نظام حکومت میں کوئی نہ کوئی منزل ایسی آئے گی
جہاں پہنچ کر قوانین کے وضع یا نافذ کرنے والے خود قانون کی حد
سے بالاتر ہو جائیں گے یا کم از کم ان کے فیصلوں کی اپیل کہیں
نہیں ہو سکے گی۔ ڈکٹیٹر شپ جو انسانی نظام حکومت کے سلسلہ
ارتقاء میں آخری کڑی سمجھی جاتی ہے اسی اصول پر مبنی ہے کہ ڈکٹیٹر
کا ہر لفظ قانون ہوتا ہے اور وہ خود قانون سے بالاتر۔

اسٹالن اپنی کتاب ”لینن میں خود لینن کے الفاظ نقل کرنا
ہے کہ..... ”ڈکٹیٹر کے معنی ہیں قوت، غیر محدود قوت، ایک قاہرہ
قوت، جو خود آئین و دستور سے بلند ہو اور اس کا ہر لفظ قانون ہو۔“
اٹلی کے ہر مدرسہ کی دیوار پر فسطائیت کے اصول آتشیں حروف
میں لکھے جاتے تھے جن میں سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ موسلینی
کا ہر لفظ قانون ہے اور وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ المانیہ میں مثلاً
ہر اشارہ قانون بن کر نافذ ہوتا تھا۔ شاہ انگلستان کے متعلق
بھی دستور و آئین میں یہ شق رکھنی پڑتی ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔
ہندوستان میں بھی پچھلے دنوں جہاں تا گاندھی کے متعلق علانیہ کہا گیا
کہ وہ منزہ عن الخطا ہیں یعنی ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ نظام
آئین و دستور میں سب سے اوپر کی کڑی کسی کی مطیع و فرمانبردار
نہ ہو، اس کے برعکس نظام خداوندی میں کوئی بھی کڑی ایسی نہیں
ہوتی جو احاطہ اطاعت و اتباع سے باہر نکل جائے بلکہ وہاں

نارٹین کو مطلع کیا جاتا ہے غلام پرویز ایک منکر حدیث اور نہایت گمراہ شخص تھا۔ یہ تحریر اس کتاب کی پی ڈی ایف میں سے صرف تقابل کی غرض سے موجود رہنے دی گئی
ہم اس شخص کی علمی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی تمام تحریروں سے اظہار بیزار ی کرتے ہیں

۲۹

اطاعت اور بلندی مدارج لازم و ملزوم ہیں جتنا کوئی بلند ہوتا ہے
اتنی ہی زیادہ اطاعت اُسے کرنی پڑتی ہے۔ اور جتنی زیادہ کوئی
عبادت کرتا ہے اسی نسبت سے اُسے سرفرازی و سربلندی کے
مدارج عطا ہوتے ہیں۔ نظام خداوندی میں ذات رسالت آب
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ ظاہر و باہر ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
لیکن خود حضور کے لئے سب سے بڑا شرف اعتناء یہ ہے کہ
”عبدہ“ اللہ کے غلام، اس کے مطیع و فرمانبردار اور قوانین خداوندی
کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے ہیں۔ ارشاد ہے۔
اتَّبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (۱۰۶)
جو کچھ تیرے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے اس کی
اتباع کر۔

اس نظام کائنات کا ایک ایک ذرہ اطاعت کے اہل اور
بے پناہ قانون میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر سورج کا عظیم الشان کمرہ ایک
سکینڈ کے سو بیس حصہ کے برابر بھی اس قانون اطاعت میں تساہل
برتے تو یہ تمام نظام شمسی دھنی ہوئی روٹی کے گالوں کی طرح ہٹکا
آسمانی میں اڑتا ہوا نظر آئے۔ خاک کے ایک ادنیٰ ذرے
سے لیکر ان بڑے مجید العقول کربوں تک تمام کے تمام ایک بلند
و بالا تر قانون کے مطیع اور متقادمیں اسی سے یہ سلسلہ نظم و ضبط
قائم ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فطرت کا یہ منشاء ہو سکتا ہے کہ
انسان کے لئے کسی منزل (اسٹیج) پر پہنچ کر اطاعت کا قانون

غیر ضروری ہو جائے؛ لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے نظام میں
اس کے سوا چارہ نہیں کہ ایک خاص منزل پر پہنچ کر کسی نہ کسی انسان
یا انسانوں کی جماعت کو اطاعت کے قانون سے مستثنیٰ کیا جائے۔
یہ ہے وہ دوسرا بنیادی نقص جو دنیا میں انسانوں کے وضع کردہ
نظام حکومت میں موجود رہتا ہے اور جس کے دور کرنے کا کوئی طریقہ
نہیں، کہا جاسکتا ہے کہ جمہوری نظام میں مجلس وضعین قانون کا
سر رکن قانون کی اطاعت پر اسی طرح سے مجبور ہے جس طرح دوسرے
انسان، اس لئے وہ جماعت اطاعت کے قانون سے مستثنیٰ
نہیں ہوتی، لیکن جس جماعت کے اختیار میں ہو کہ جس وقت چاہے
کوئی قانون بنائے اور جب جی چاہے اس میں رد و بدل کر دے
یا اُسے نسخہ ہی کر ڈالے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جماعت کس
وقت تک اطاعت کی تکلف رہے گی؟ صرف اس وقت
تک جب اُسے اس قانون کی اطاعت میں اپنا فائدہ نظر آتا ہو۔
اور جب اُسے اس قانون کی اطاعت میں نقصان معلوم ہوگا تو وہ
جھٹ سے قانون بدل ڈالے گی جب یہ حالت ہو تو کیا یہ کہنا درست
ہوگا کہ یہ جماعت قانون کی اطاعت پر مجبور ہے؟ درست تو یہ
کہنا ہوگا کہ خود قانون اس جماعت کی اطاعت پر مجبور ہے۔ قرآن
کریم نے ان ہر دو اہم اور بنیادی نقائص کو الگ کر کے رکھ دیا جب
اس نے فیصلہ کر دیا کہ

(۱) کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق
حاصل نہیں یہ حق صرف ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور

ارٹین کو مطلع کیا جاتا ہے غلام پرویز ایک منکر حدیث اور نہایت گمراہ شخص تھا۔ یہ تحریر اس کتاب کی پی ڈی ایف میں سے صرف تقابل کی غرض سے موجود رہنے دی گئی
ہم اس شخص کی علمی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی تمام تحریروں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں

(۲) کوئی انسان ایسا نہیں جسے قانون اطاعت مستثنیٰ قرار دیا جائے۔
اور یہ تقاضا ایسی صورت میں دور ہو سکتے ہیں کہ قانون کے اصول انسانوں کے وضع کردہ نہ ہوں بلکہ انسانوں سے اعلیٰ و ارفع ہستی کی متعین فرمودہ ہوں اللہ تعالیٰ کے اس ضابطہ قوانین کے ماتحت کسی انسان کو قانون زنی کا حق باقی نہیں رہتا ان کے سپرد صرف یہ خدمت ہوتی ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں جزئیات و قروعات کو ترتیب دیں اور پھر دنیا میں ان قوانین کی تنفیذ کریں جب دنیا میں نظام آئین و دستور کی یہ شکل پیدا ہوگی تو اس وقت کہا جاسکے گا کہ انسان کوئی الواقع آزادی چاہے ہی کیونکہ اس وقت کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہ ہوگا اس وقت وہ تمام اغلال و سلال جو بالادست انسانوں نے زیر دست انسانوں کی گردن میں مختلف نام دے کر ڈال رکھے ہیں ایک ایک کر کے اتر جائیں گے اور انسان خدا کی اس کھلی فضا میں اطمینان کا سانس لے گا اور سر اوچھا کر کے چل سکے گا۔ اس وقت وہ محسوس کرے گا کہ۔

بندہ حق بے نیاز از ہر مقام
نے غلام اور انہ او کس را غلام
رسم و راہ و دین و آئینش ز حق
زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق

تحریک حکومت الہیہ

تعارف! جناب مولانا محمد منظور صاحب نہانی
مدیر الفرقان بریلی نے اپنے مؤخر مجلہ میں ایک دینی تحریک
کا تعارف کے عنوان سے ایک مقالہ شائع کیا تھا جو
”ترجمان القرآن“ شوال تا ذی الحجہ ۱۳۸۳ھ میں نقل ہوا تھا
یہ مقالہ اس تالیف کو مقدمے سے بے نیاز کر دیتا ہے اسلئے
اس کے اقتباسات دیے جا رہے ہیں۔

جماعت اسلامی کے منہا اور بعض دیگر بنیادی امور

الحمد لله رب العالمین و سلام علیک

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم
حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه (او کہا قال)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت

تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہر دینی بھائی کے لئے
وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے اور وہی پسند کرے جو
وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

ایمان کی حقیقت سے واقف کوئی ایسا ایمان والا نہ ہو گا
جس کے دل میں یہ جذبہ اور سینے میں یہ تڑپ نہ ہو کہ خود ہم اور دوسرے
سارے مسلمان حقیقی معنوں میں مومن و مسلم ہو جائیں۔ ہماری زندگی تدا
ربانی کے ماتحت ہو۔ خدا ہم سے راضی ہو اور آخرت میں ہم خاسروں میں
سے نہ ہوں۔ اور نہ صرف ہم بلکہ اولاد آدم کا زیادہ سے زیادہ حصہ
نجات و نلاح کی اس راہ پر آجائے۔ اللہ کا دین حق سارے باطل
دینوں پر اور اللہ کا کلمہ دوسرے تمام کلموں کے مقابلے میں سر بلند
ہو۔ دنیا کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جس میں انسان کے لئے
نیک بننا اور نیک بن کر جینا بدینے اور بد شکر جینے سے زیادہ آسان
ہو عزت و عظمت تقویٰ کی ہو اور خدا کے نافرمانوں اور ظالموں
کے لئے صرف ذلت ہی ذلت ہو۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ تمنا اور یہ آرزو کسی ”امیرِ حال“ کی تمنا اور
آرزو نہیں ہے کہ صرف مزاحیہ فقر و غیر سنجیدہ فقیہوں یا سنجیدہ
قسم کے زیر لب قہقہے سے اس کا انتہا کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے۔
پھر یہ بھی ایک اٹھلی حقیقت ہے کہ صرف ”جذبہ“ اور ”تڑپ“
سے صرف ”تمنا“ اور آرزو سے ان میں سے کوئی مقصد بھی حاصل نہیں
ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے ضرورت ہوگی عملی جدوجہد اور بے انتہا
سچی و سرگردانی کی۔

پھر کوئی صاحبِ عقل و فہم غالباً اس سے بھی اختلاف نہیں کریگا
کہ ان پاک مقاصد کے لئے اسی طریقہ پر جدوجہد اور اسی راہ پر تنگ
و دو کرنا صحیح ہو گا جو ان مقاصد سے مناسبت رکھتے ہوں اور جو
اس منزلِ مقصود تک پہنچانے والے ہوں، دوسرے طریقوں پر
جس قدر بھی جدوجہد کی جائے گی اور دوسری راہوں پر جتنی بھی
تیزی اور سرگرمی سے چلا جائے گا نہ صرف یہ کہ ان مقاصد تک
نہیں پہنچا جا سکیگا بلکہ غالباً اور زیادہ دوری بڑھتی جائے گی۔
پس جو شخص ان مقاصد پر ایمان رکھتا ہو اور یہ اس کو دوسری
تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ جس
طرح وہ دنیا میں زندہ رہنے اور اپنی اولاد کی پرورش کے لئے قسم
کی مناسب کوشش کرنے کے لئے تیار رہتا ہے اسی طرح بلکہ اس
سے زیادہ ان مقاصد کی تکمیل کے واسطے ہر ممکن جدوجہد کے لئے
اپنے کو تیار کرے پھر اس کے طریقہ کار اور راہِ عمل کو سوچے سمجھے اور
متوکلّاً علی اللہ اس پر گامزن ہو جائے۔

تھوڑی سی میری سرگزشت | ہرگز گویا دوستو! اور دینی بھائیو! یہ تھے وہ
چند واضح تصورات جنہوں نے اب سے تین چار سال پہلے تفصیلی
طور پر میرے دل و دماغ پر قبضہ کیا اس وقت تک سیاسیات اور
مذہبیات میں میری دلچسپیوں اور علمی سرگرمیوں کا ایک خاص
تھا جس سے اکثر حضرات ”الْفَسْطَانِ“ دورِ قدیم کے ذریعہ ضرور
واقف رہے ہوں گے۔

۱۔ مولانا انصاری کا معلق سیاسیات میں جمعیت العلماء سے تھا اور مذہبیات
میں مذہبی مناظروں سے۔

جس وقت مذکورہ صدر خیالات کا دل و دماغ پر تسلط ہوا تو مجھے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی پڑی اور میں اس نتیجہ پر پہنچی کہ سیاسیات میں جس مسلک سے عقیدہ اتفاق (اور اس کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی) اب تک رہا ہے وہ ان مقاصد کے لئے صحیح نہیں ہے (اور یہ واقعہ ہے کہ وہ مسلک ان مخصوص مقاصد کو سامنے رکھ کر وضع بھی نہیں کیا گیا ہے) علیٰ ہذا مذہبی خدمات کے سلسلہ میں جس خاص شعبہ سے میری دلچسپی تھی بلکہ اس وقت تک جس میں میرا پورا انہماک تھا (یعنی فرق باطلہ بالخصوص اہل بدعت کا مناظرانہ طریق پر رد) میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ یہ بھی ایک دینی خدمت ہے مگر مذکورہ صدر مقاصد کا مطالبہ اس کے طریق کو بدلنے اور دین کے ان دوسرے شعبوں میں اس سے زیادہ کام کرنے کے لئے ہے جن کا تعلق ان مقاصد سے براہ راست اور قریب تر ہے۔ ان خیالات کا اعلیٰ زندگی پر یہ اثر پڑا کہ پچھلی سیاسی و مذہبی دلچسپیوں اور سرگرمیوں کا رخ آپ سے آپ بدلنے لگا جس کا اندازہ دیکھنے والوں نے "الفرقان" ہی سے فرمایا ہو گا۔

اس کے بعد سے برابر یہ آرزو بلکہ حسب مقدر کوشش بھی رہی کہ کوئی جماعت ان مقاصد کو صحیح طور پر اپنا نصب العین بنا کر سرگرم عمل ہو تو اپنے کو اس سے وابستہ کر دیا جائے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی ایک فرد یا بہت سے منتشر افراد کی بھی مساعی اس کا عظیم کے لئے نتیجہ خیز نہیں ہو سکتیں۔ نیز اس کا مزاج بھی اجتماعیت کو چاہتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دینی نقطہ نظر سے بھی اس کی ضرورت ہے۔

اور یہی "انسوۃ نبوی" ہے۔ و کفی بالقدرة۔ اسی زمانہ میں مولینا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے "دارالاسلام" کے نام سے ایک ادارہ کی بنیاد ڈالی۔ اس سلسلہ کے پہلے اجتماع میں جس میں کہ اس ادارہ کی تاسیس ہوئی تھی، موصوف کی دعوت پر میں بھی شریک ہوا تھا۔ یہ ادارہ مقاصد اور طریق کار کے اعتبار سے بھی میری اس آرزو سے بہت مطابقت رکھتا تھا۔ لیکن اس وقت میں نے اس میں شرکت نہیں کی صرف اس لئے کہ اس کا عظیم کو چلانے کے لئے جن اوصاف و خصوصیات کی میں ضرورت سمجھتا تھا مولینا مودودی میں وہ چیزیں میں پوری طرح نہیں پاتا تھا۔

اس کے بعد سے میری جستجو یہ رہی کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ اس کام کو ہاتھ میں لے جو میری آرزوؤں کے مطابق ہر جہت سے کامل و مکمل ہو۔ اس آرزو کی تکمیل کے لئے اپنے مقدر کے مطابق سعی و کوشش اور تلاش جستجو میں بھی غالباً کوئی کمی نہیں کی اپنے کچھ محترم بزرگ تھے جن کی طرف رہ رہ کے نگاہ جاتی تھی۔ ان کو دوسرے دینی کاموں میں اتنا منہمک یا آج کل کی سیاست کاریوں سے اتنا مانوس و مالوف پایا کہ وہ اس سے ہٹ کر پوری طرح ادھر آنے کے لئے تیار نہ ہو سکتے تھے۔ وہ اپنی عمروں کا بڑا حصہ اپنی صوابدید کے مطابق جن کاموں اور جن کاموں میں صرف کر چکے ہیں ان کے لئے اس سے یکایک بازگشت کر جانا بہ نسبت ہم جیسوں کے یقیناً بہت مشکل بھی تھا۔

میں یہاں بہت صفائی سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں

کہ اس دوران میں اپنے آپ کو بھی میں نے بار بار جانچا اور تولا اور ہر دفعہ فی مابینی دین و دنیا میں یہی فیصلہ کیا کہ اس کام کے لئے جن خاص صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ مجھ میں موجود نہیں ہیں اسلئے اس مقصد کے لئے خود ہی اُٹھ کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر سکا اور آگے چلنے والے کی تلاش کا سلسلہ جاری رہا۔

تلاش و جستجو کے اس طویل سلسلہ میں بہت سے ایسے نامور اور خاموش بزرگانِ خدا کا پتہ بھی لگا جو اس مقصد کے لئے اپنے مہر میں مجھ سے بدرجہا زیادہ سودا اور سینہ میں مجھ سے کہیں سوا تڑپ رکھتے تھے ان میں بعض وہ بھی تھے جن کو میں نے اپنے خیال میں ان صلاحیتوں اور خصوصیتوں کا حامل یقین کیا جن کو میں ضروری سمجھتا تھا لیکن ان سب کا فیصلہ میں نے یہی پایا کہ ہم اس کا عظیم کی ذمہ داری کا مار بٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہاں کوئی اللہ کا بند اس راہ پر آگے بڑھنے کے لئے تیار ہو تو ساتھ چلیں والوں میں سے ہم بھی ہوں گے۔ قریب قریب یہی تھا میری دو سال کی تلاش و جستجو کا حاصل۔

تلاش و جستجو کی اس ناکامی کو بھی میں نے اپنے لئے کافی عذر نہ سمجھا اور اب میں نے طے کر لیا کہ ہر جہت سے کامل و مکمل انسان نہیں ملتا تو اس کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہنا غلط ہے جب مقصد کی صحت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم خود بہت ناواقف ہیں تو اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ میدان میں اترنے کے لئے تیار ہو جائے جو فی الجملہ ہم سے بہتر ہو اور اس مقصد کے لئے کام کرنے

کے واسطے جن مخصوص صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ان میں بس ہم سے اچھا ہو تو اس کے ساتھ ہو لینا چاہئے۔ بہر حال ”مردِ کامل“ کی تلاش و جستجو کی اس ناکامی کے بعد کم از کم اپنے حق میں میں نے یہی فیصلہ کر لیا۔

”جماعتِ اسلامی“ کی تائیس | مجھے اس آخری فیصلہ پر پہنچے چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ رسالہ ”ترجمان القرآن“ لاہور کے محترم کے پرچہ میں (جو غالباً ربیع الثانی میں شائع ہوا تھا) ایسی مقصد کے لئے ایک جماعت کی تشکیل کی ضرورت کی طرف مولانا مودودی نے پھر خصوصی طور پر توجہ دلائی اور اجمالی خاکہ بھی پیش کیا۔ اس کے بعد ماہِ صفر کے ”ترجمان“ میں (جو غالباً رجب میں شائع ہوا تھا) ایک عام دعوت دی گئی کہ جو لوگ اس نظریہ سے متفق ہوں اور اس طرز پر کام کرنے کے لئے تیار ہوں وہ اپنے ارادہ سے اطلاع دیں۔ پھر جن لوگوں نے اس کے لئے آمادگی کی اطلاع دی ان سے استمداء کی گئی کہ وہ یکم شعبان ۱۳۶۵ھ (۲۵ اگست ۱۹۴۵ء) کو لاہور پہنچ جائیں۔ چنانچہ جن حضرات کو یہ اطلاع دی گئی تھی قریب قریب وہ سب ہی حضرات پہنچے۔ ان میں اکثر حضرات تو ایسے تھے جو انفرادی طور پر آئے تھے۔ لیکن کچھ حضرات وہ بھی تھے جن کو کسی ایک جگہ کے چند ہم خیال افراد نے اپنی نمائندگی کا بھی حق دے کر بھیجا تھا۔ یہ حضرات تعداد میں کچھ تر تھے۔ راقم سطور بھی ان میں سے ایک تھا۔ یہ اجتماع چار پانچ دن تک جاری رہا۔

ان حضرات نے مجتمعاً و انفراداً بہت کچھ تبادلہ خیالات کے

بعد جماعت کے اساسی عقیدے، نصب العین، نظام جماعت اور
انسانی لائحہ عمل کے متعلق ان نقاط پر اتفاق کیا جو رد و دستور
جماعت اسلامی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس دستور کا ابتدائی
مسودہ مولانا مودودی صاحب ہی کا تیار کیا ہوا تھا۔ لیکن جماعت
کی مشاورت اور مبادلہ افکار کے بعد حذف و اضافہ یا تبدیل کی
صورت میں اس میں کچھ ترمیمیں بھی ہوئیں اور اب جو دستور شائع
ہوا ہے یہ وہی طے شدہ دستور ہے۔

جماعت کی امارت | دستور کے آخری حصہ میں "امارت" کے متعلق
جو دفعہ ہے وہ اصل مسودہ میں نہیں تھی دستور کی تکمیل کے بعد جب
تمام شرکاء اجتماع نے اس دستور وانی جماعت میں منسلک ہونا
طے کر لیا یا بالفاظ دیگر ایک مقصد اور اس کے حصول کے لئے جد
جہد کرنے پر اتفاق کر کے جب وہ ایک جماعت بن گئے تو یہ سوال
اٹھا کہ جماعتی نظم کے لئے ہم کو کیا شکل اختیار کرنا چاہئے؟ بالآخر
بہت غور و فکر اور طویل بحث و تحقیق کے بعد یہ اجتماع اس نتیجہ پر متفق
ہوا کہ جماعت ایک امیر کے زیر ہدایت و سیادت کام کرے جیسا کہ
مخصوص شرعیہ اور سنت سلف اس کے لئے رہنمائی کرتے ہیں بہر
حال جماعت نے اپنے لئے نہ ڈکٹیٹری نظام کو قبول کیا اور نہ یورپ
سے سیکھی ہوئی اس جمہوریت کو جس پر آج ہندوستان کی اکثر سیاسی
جماعتیں چل رہی ہیں بلکہ "شوروی امارت" کے اسلامی اصول ہی کو
اختیار کیا اور امیر کی پوزیشن اور جماعت میں اس کا مقام متعین
کرنے کے لئے اس کے متعلق ایک مفصل دفعہ بھی دستور میں شامل

کر دی جو یہاں نقل کی جاتی ہے۔

دستور کی دفعہ نمبر (۱) متعلقہ امارت

"اس جماعت کا ایک امیر ہوگا جس کی حیثیت "امیر المؤمنین"
(باصطلاح معروف) کی نہ ہوگی بلکہ صرف اس جماعت کے
رہنما کی ہوگی۔ اس کی اطاعت فی المعروف جماعت کے
کل افراد اپنے امیر (باصطلاح شرعی) کی حیثیت سے کرنیگی
امیر کے انتخاب میں تقویٰ، علم دین بصیرت، اصابت رائے
اور عزم و جزم کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ جماعت کی دعوت
اپنے عقیدے اور نصب العین کی طرف ہوگی نہ کہ اپنے امیر
کی شخصیت اور اس کی امارت کی طرف۔ جماعت کی
نظر میں انتخاب کے وقت جو شخص بھی مذکورہ بالا اوصاف
کے لحاظ سے اہل تر ہوگا اس کو وہ اس منصب کے لئے
منتخب کرے گی۔

امیر کی خدا ترسی و احساس ذمہ داری سے یہ توقع کی جائیگی
کہ اپنے سے زیادہ اہل آدمی کے آجانے پر وہ خود اس کے
لئے جگہ خالی کر دے گا۔ نیز اسی صورت میں جب کہ جماعت
اپنے نصب العین کے مفاد کے لئے ضرورت محسوس کرے
وہ امیر کو معزول کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔"

امارت کے متعلق یہ اصول طے کر لینے کے بعد ساتھ ہی جماعت
کے سامنے انتخاب امیر کا سوال آگیا۔ امیر میں جو اوصاف ہونے چاہئیں

ان کے لحاظ سے بحیثیت مجموعی مولینا مودودی سے زیادہ بہتر بلکہ ان کے برابر بھی ہم نے شکر کا دعویٰ نہیں پایا۔ اس نئے سب نے انہی کے متعلق رائے ظاہر کی اور انہی سے اس کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ وہی جماعت کے امیر منتخب ہوئے۔

مولینا مودودی صاحب نے انتخاب امارت سے پہلے اور بعد میں جماعت کی قیادت و امارت کے متعلق شرکاء اجتماع کے سامنے چند باتیں کہی تھیں۔ ان کا اس جگہ نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اجتماع کی ابتدائی تمہیدی تقریر میں اس بارہ میں آپ نے فرمایا تھا:-

میرے متعلق کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ جب دعوت میں نے دی ہے تو آئندہ اس تحریک کی رہنمائی کو بھی میں اپنا ہی حق سمجھتا ہوں۔ ہرگز نہیں، نہ میں اس کا خواہشمند ہوں، نہ اس نظریہ کا قائل ہوں کہ داعی کو ہی آخر کار لیڈر بھی ہونا چاہئے۔ نہ مجھے اپنے متعلق یہ گمان ہے کہ اس عظیم الشان تحریک کا لیڈر بننے کی اہلیت مجھ میں ہے، اور نہ اس کام کی بھاری ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے کوئی صاحب عقل آدمی یہ حماقت کر سکتا ہے کہ اس بوجھ کے اپنے کندھوں پر لا دے جانے کی خود تمنا کرے۔ درحقیقت میری غایت تمنا اگر کچھ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ایک صحیح اسلامی نظام جماعت موجود ہو اور میں اس میں شامل ہوں، اسلامی

نظام جماعت کے ماتحت ایک چیراسی کی خدمت انجام دینا بھی میرے نزدیک اس سے زیادہ قابلِ شہرت کہ کسی غیر اسلامی نظام میں صدارت اور وزارت عظمیٰ کا منصب مجھے حاصل ہو۔ لہذا اس مفروضہ پر نہ چلئے کہ جس طرح تشکیل جماعت سے پہلے سارے کام میں اپنی ذمہ داری پر چلاؤں گا، اسی طرح تشکیل جماعت کے بعد بھی میں ہی آپ سے آپ امارت کا کام اپنے ہاتھ میں لے لوں گا یا لینا چاہوں گا۔ جماعت بن جانے کے بعد میری اب تک کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے آئندہ کے کام کی پوری ذمہ داری جماعت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور جماعت اپنی طرف سے اس ذمہ داری کو جس کے بھی سپرد کرنے کا فیصلہ کرے اس کی اطاعت اور خیر خواہی اور اس کے ساتھ تعاون کرنا ہر فرد جماعت کی طرح میرا بھی فرض ہوگا۔ (روڈ و اجتماع ص ۱۱)

پھر جب جماعت نے مودودی صاحب ہی کو امارت کے لئے منتخب کیا اور جماعت کا امیر بنایا تو اس وقت آپ نے جو تقریر کی اس کا ابتدائی حصہ یہ تھا:-

”میں آپ کے درمیان نہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا، نہ سب سے زیادہ متقی، نہ کسی اور خصوصیت میں مجھے فضیلت حاصل تھی۔ بہر حال جب آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے اس کارِ عظیم کا بار میرے اوپر رکھ دیا تو میں اب

اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ مجھے
اس بار کو سنبھالنے کی قوت عطا فرمائے اور آپ
کے اس اعتماد کو بایوسی میں تبدیل نہ ہونے دے میں
اپنی مدد و وسع تک انتہائی کوشش کروں گا کہ اس کام
کو پوری خدا ترسی اور پورے احساس ذمہ داری کے
ساتھ چلاؤں۔ میں قصداً اپنے فرض کی انجام دہی میں
کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ میں اپنے علم کی وسعت تک اللہ
وندت رسول اللہ اور خلفاء راشدین کے نقش قدم
کی پیروی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ تاہم اگر مجھ
سے کوئی لغزش ہو اور آپ میں سے کوئی محسوس کرے
کہ میں راہ راست سے ہٹ گیا ہوں تو مجھ پر یہ بد
گمانی نہ کرے کہ میں عمداً ایسا کر رہا ہوں، بلکہ حسن ظن
سے کام لے اور نصیحت سے مجھے سیدھا کرنے کی
کوشش کرے۔ مجھے اس تحریک کی عظمت اور خود
اپنے نقائص کا پورا احساس ہے۔۔۔۔۔ مجھے ایک
لمحہ کے لئے بھی اپنے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی کہ
میں اس عظیم الشان تحریک کی قیادت کا اہل ہوں،
بلکہ میں تو اس کو ایک بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ اس وقت
اس کارِ عظیم کے لئے آپ کو مجھ سے بہتر کوئی آدمی نہیں
ملا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے فرائض امارت
کی انجام دہی کے ساتھ میں برابر اس تلاش میں رہوں گا

کہ کوئی اہل تر آدمی اس کام کا بار اٹھانے کے لئے
مل جائے۔ اور جب میں ایسے کسی آدمی کو پاؤں گا
تو خود سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا
نیز میں ہمیشہ ہر اجتماع عام کے موقع پر جماعت سے
بھی درخواست کرتا رہوں گا کہ اگر اب اس نے کوئی
مجھ سے بہتر آدمی پالیا ہے تو وہ اسے اپنا امیر منتخب کر لے
اور میں اس منصب سے بخوشی دست بردار ہو جاؤں گا
بہر حال میں انشاء اللہ اپنی ذات کو کبھی خدا کے راستہ
میں سد راہ نہ بننے دوں گا۔ (رونداد اجتماع وقت مختصر)
اس انتخاب امارت کے متعلق یہ چیز ملحوظ رکھنے کی ہے کہ
یہ انتخاب ”امیر المؤمنین“ یا ”امیر المہند“ کا نہیں ہے۔ اور نہ ہم کو
یہ حق ہے کہ اپنی رائے سے کسی کو مسلمانان ہند کا امیر منتخب
کر دیں اور وہ ان کے لئے واجب التسلیم اور واجب الاطاعت
ہو بلکہ ”جماعت اسلامی“ کی تاسیس کے اس اجتماع میں جو لوگ
شریک تھے انہوں نے ہدایات نبوی کے پیش نظر جن مسلمانوں کی
چھوٹی سے چھوٹی جماعت کے لئے بھی ایک امیر کا ہونا ضرور
تبلا یا گیا ہے۔ صرف اس جماعت کے لئے ”امیر“ کا انتخاب کیا
ہے۔ ”دستور“ کی دفعہ متعلقہ امارت میں جو بھی ابھی نقل ہو چکا
ہے اگرچہ اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے، لیکن پھر
بھی کچھ اللہ کے بندے ہیں جو صرف امارت کا لفظ سن کر شور
مچا رہے ہیں کہ لاہور میں جمع ہونے والے ان چند آدمیوں کو

کیا حق تھا کہ انھوں نے ملک کے تمام ارباب عل و عقد کو جمع کیے بغیر امیر کا انتخاب کر ڈالا۔ کاش اس قسم کے حضرات "دستور گو" ایک نظر دیکھ می لیتے۔

جماعت میں میری شرکت اور جماعت میں شرکت کا فیصلہ میں نے پہلی اس پر میرے اطمینان کے سبب ہی دعوت پر کیوں کر لیا؟ اس کی وجہ آپ کو ان سطروں سے معلوم ہو گئی ہو گی جو شروع میں میں نے "تھوڑی سی اپنی سرگزشت" کے زیر عنوان لکھی ہیں کہ میں اس جماعت کی تائیں سے بہت پہلے طویل قطل سے تنگ آ کر اپنے حق میں یہ فیصلہ کر چکا تھا، اور اس لئے لاہور کے اس "اجتماع" کے لئے میں جب گھر سے روانہ ہوا تھا تو جماعت میں شرکت ہی کے ارادے سے چلا تھا۔ لیکن اجتماع کے چند مشاہدات میرے لئے مزید ترغیب و طمانیت کا باعث ہوئے، اور انھوں نے رہے رہے تڑد کو بھی طمانیت سے اور فکر کی بعض الجھنوں کو بصیرت سے بدل دیا اور اس طرح میں نے طمانیت و بصیرت کے ساتھ اپنے کو اس جماعت سے وابستہ کر دینا ہی اپنے حق میں بہتر بلکہ ضروری سمجھا۔ وہ چند مشاہدات یہ تھے:-

(۱) جماعت میں شرکت کے لئے جو لوگ مختلف مقامات سے آئے تھے نہ صرف ان کی گفتار سے بلکہ عام طرز عمل سے بھی اخلاص، شہ اور دینداری کا بھان میں نے نمایاں پایا۔

(۲) یہ لوگ عموماً اس جماعت اور دوسری عام سیاسی جماعتوں اور اداروں کے فرق کو سمجھنے والے تھے۔

(۳) ان میں (میری توقع کے خلاف) "باطضابطہ علماء" کی بھی خاصی تعداد تھی (غالباً دس بارہ حضرات ہوں گے) ان میں مختلف مسلکوں کے اور مختلف مکاتب خیال کے فیض یافتہ حضرات تھے مثلاً مجھ جیسے دیوبندی حنفی بھی، اور پھلواری اور ندوی بھی، سینئر سلفی المسالک اہل حدیث بھی۔ مگر پھر اللہ سب ان مسالک کے جزوی اختلاف کے حدود کو صحیح طور پر سمجھنے والے اور وقت کے دینی تقاضوں کا احساس رکھنے والے تھے۔

(۴) انگریزی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات بھی خاصی تعداد میں تھے۔ مگر میں نے ان میں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلنے والے آج کے عام تعلیم یافتوں میں خاص فرق محسوس کیا۔ ان میں دین کا جذبہ اور اکثر میں دین کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل بھی تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ مولینا مودودی کی دعوت نے اس طبقہ کے صرف انہی دلوں کو اپیل کیا ہے جن میں ابتداً اس کے دین کے لئے اچھی جگہ ہے۔ پھر جب ہر ایک کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کا موقع ملا تو ان میں سے بہت سوں کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ پہلے "آزاد" بلکہ "آوارہ مزاج" قسم کے نوجوان تھے مودودی صاحب کے مذاہین و مقالات نے ان میں دین کے احساس کو تازہ کیا اور اس طرح ان میں یہ خوش گوار تبدیلی پیدا ہوئی۔

(۵) علاوہ اور چیزوں کے ان "جدید تعلیم یافتہ" حضرات میں ایک خاص چیز میں نے یہ محسوس کی کہ وہ قریب قریب سب ہی اس کا احساس رکھتے تھے کہ "جماعت اسلامی" جس کام کو لے کر

اٹھ رہی ہے وہ خالص دین ہے اس لئے اس میں بڑی حصہ داری اور ذمہ دارانہ رائے زنی کے لئے علم دین کی ضرورت ہے کسی اجتماعی کام کے متعلق یہ احساس و اعتراف آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ میں بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اور نتائج کے لحاظ سے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس لئے مجھے اس کی بڑی قدر ہوئی۔

(۶) سب سے زیادہ جس چیز سے میں متاثر ہوا وہ اس اجتماع کا یہ اصول اور طرز عمل تھا کہ ہر معاملہ میں کتاب و سنت اور صحاح کرام کا طریق عمل ہمارے لئے حکم ہو گا۔ اجتماع میں جو کچھ ہوا وہ اسی اصول کے ماتحت ہوا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بعض امور میں رائے مختلف ہوئیں مگر کتاب و سنت یا افعال صحابہ کرام سے جب کسی ایک جانب کی ترجیح معلوم ہو گئی تو سب نے بلا چون و چرا اسی کو تسلیم کر لیا حتیٰ کہ جماعت کے آئین کے بارے میں بھی صرف انہی اصول کوین کو چراغ راہ بنایا گیا۔ میرا دل اس چیز سے اس لئے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ مجھے مسلمانوں کی ان بہت سی سیاسی یا نیم سیاسی و نیم مذہبی جماعتوں کی مجالس خاصہ و عامہ میں جو بیسیوں برس سے اپنے صوابدید کے مطابق مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہیں بارہا حاضری بلکہ شرکت کا موقع ملا ہے۔ وہاں میں نے زیر غور مسائل میں اس پہلو سے غور ہوتا بہت کم دیکھا یا بالکل نہیں دیکھا اور نظام کار تو وہاں کا بالکل ہی یورپین جماعتی اصولوں سے ماخوذ پایا ایک دفعہ نہیں بلکہ بارہا کا میرا مشاہدہ ہے کہ ان مجالس میں جب کوئی آئینی بحث آ پڑی تو اگر وہاں کوئی سینئر اسمبلی یا صوبہ جاتی

اسمبلی کے ممبر موجود ہوئے تو ان سے استصواب کیا گیا کہ اس بارہ میں آپ کے یہاں کا طریقہ کیا ہے۔ اور معلوم ہونے پر اسی کے مطابق عمل کیا گیا۔ اس سے میرا مقصد ان جماعتوں پر تنقید نہیں ہے۔ بلکہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مگرڑے ہوئے اس زمانہ میں جب کہ دنیا نے ان امور میں کتاب و سنت اور اسوہ نبوی و تعالٰیٰ سلف کی اقتداء عملاً چھوڑ دی ہے، کسی جماعت کا اس بھولے ہوئے سبق کو پھر یاد کرنا عملاً اس کا التزام کرنا کم از کم میرے لئے بحد طمانیت اور بہت زیادہ کشش کا باعث ہوا۔

ہم لوگوں کے قصور علم کے باعث یہ ممکن ہے کہ کسی معاملہ کے متعلق نقطہ صواب تک پہنچنے سے قاصر رہے ہوں اور ہمارا فیصلہ نفس الامر میں صحیح نہ ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ ہم سب فی ما بینا دین اللہ اس کی پوری کوشش کی ہے کہ کتاب و سنت کی بنیاد ہی میں ہمارا قدم اٹھے۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ**!

ہر حال یہ تھیں وہ چند خاص چیزیں جو میرے لئے جماعت اسلامی میں شرکت کے بارہ میں مزید رغبت و طمانیت کا باعث ہوئیں اور اب بھدا اللہ پوری طمانیت و بصیرت کے ساتھ میرا یہی فیصلہ ہے۔

مصاحبت دیدن آفت کہ یاراں ہمہ کار
بگذارند و سرے طرہ یارے گیسزد
واقعات کی اس مختصر سی روداد کو پیش نظر رکھ کر جماعت کا

وہ "دستور" ملاحظہ کیجئے جو اس کے بنیادی عقیدے، نصب العین اور نظام جماعت پر مشتمل ہے اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے حق میں خود فیصلہ کیجئے کہ اعلاء کلمۃ الحق اور قانون خدا کی سر بلندی کے لئے اس جماعت کی شرکت و رفاقت اور اس کے ساتھ تعاون خدمت دین کی ایک اعلیٰ صورت ہے یا نہیں؟ اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی بہبودی کی توقع کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ نیز یہ بھی آپ سوچیں کہ اگر کوئی جماعت اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے آج اٹھنا چاہے تو کیا اس کے لئے اس کے سوا کوئی اور نظام یا کوئی اور طریق کار ہو سکتا ہے؟ پھر خواہ آپ کا فیصلہ اپنے حق میں کچھ ہو اگر آپ کو علم دین کی نعمت اللہ نے دی ہے تو خدا کا واسطہ دے کر ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اس "دستور" میں بلکہ جماعت کی تشکیل کے پورے سلسلے میں کتاب و سنت اور اسوۂ نبوی کے نقطہ نظر سے اگر ہم سے کوئی غلطی آپ کے نزدیک ہو رہی ہے تو اللہ ہم کو اس پر ضرور متنبہ فرمائے تاکہ غور کر کے ہم اس کی اصلاح کر سکیں **فَوْقِ ذٰی عِلْمٍ عَلَیْہِمْ** پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ناقص العلم بشر ہیں اور ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن براہ کرم کتاب و سنت اور اپنے ذاتی فہم و فکر یا تجربہ کو گڈ مڈ نہ کیجئے۔ اگرچہ آپ کے فہم و فکر اور تحریرات سے استفادہ سے بھی ہم کو بہت نفع نہ ہوگا۔

بعض شکوک و شبہات اور ان کے جوابات

خدا کا شکر ہے ہم اپنے کو متعقید سے بالاتر نہیں سمجھتے اور یقین

رکھتے ہیں کہ دوسروں کی طرح ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں ایسے نیک نیتی کے ساتھ جو متعقید ہماری رائے اور ہمارے کام پر کبھی اور جو کوشش ہماری اصلاح کے لئے کسی طرف سے عمل میں آئے ہم پوری خوش دلی کے ساتھ اس پر غور کرنے کے لئے اپنے کو تیار پاتے ہیں۔ ان چند ہی دنوں میں بعض حضرات کی مخلصانہ متعقید اور مصلحانہ مشوروں سے جہاں ہم نے فائدہ اٹھایا وہیں کچھ دلائل اور شکوک و شبہات اس قسم کے بھی سامنے آئے جو اگرچہ محض کسی غلط فہمی یا کم غوری کا نتیجہ ہیں۔ لیکن بہت سے دلوں میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ان سوالات اور شبہات کے جوابات بھی یہاں عرض کر دئے جائیں تاکہ ناظرین میں سے کسی صاحب کے دل میں اگر ان میں سے کوئی خلجان پیدا ہو تو ان کو جواب حاصل کرنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔

(۱) کسی نئی جماعت کی تشکیل اور کسی جدید تحریک کے آغاز کا ذکر سنتے ہی بعض حضرات کے دل میں سب سے پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعتوں، اجتماعوں اور تحریکوں کی مسلمانوں میں پہلے ہی سے کیا کمی ہے جو ایک جدید جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی گئی اور ایک نئی تحریک کے کھڑا کرنے کا قصد کیا گیا۔

یہ سوال بہت سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہو سکتا ہے لیکن ایسے حضرات اگر صرف اعتراض کا فرض او اگر دنیا ہی نہیں بلکہ سنجیدگی سے معاملہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو غور کرنا چاہئے کہ اگر دین کا مطالبہ اور وقت کا تقاضا کسی خاص بیج پر کام کرنے کا

ہو اور پہلے سے موجود رہنے والی جماعتیں اور انجمنیں (خواہ اپنی عقلیت کی وجہ سے اور خواہ اس لئے کہ وہ اس کو دینی مطالبہ اور وقتی تقاضا ہی نہ سمجھتی ہوں) اس طرف توجہ نہ کریں اور بار بار توجہ دلانے پر بھی اس فرض کو ادا کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوں توجہ لوگ و پابنت واری سے اس کو دین کا مطالبہ اور اسلام کا وقتی فریضہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لئے اس کے سوا کیا چارہ کا رہ جاتا ہے کہ وہ خود ہی پھر اس کے لئے کمر ہمت باندھیں، اور اگر وہ کام کسی جماعت کے بغیر انجام نہیں پاسکتا تو پھر خود ہی اس کے لئے "جماعت" بھی بنائیں۔ اگر اس سوال کے کرنے والے حضرات کو معلوم نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہئے کہ پہلے برسوں تک ہندوستان کی تمام موجودہ موقر اسلامی جماعتوں کو مخاطب کر کے یہ عرض کیا گیا کہ وہ اس چیز کو اپنا نصب العین بنائیں اور اس طریق پر کام کریں۔ لیکن جب پکارنے والے کو مسلسل لیریز دھم دعاتی الا فرار اسی کا تجربہ ہوتا رہا اور کسی ایک جماعت نے بھی اس راہ پر آنا پسند نہ کیا تو اس کے سوا کیا کیا جاسکتا تھا کہ لوگ اس نصب العین اور اس طریق کار کو صحیح سمجھتے تھے وہ خود ہی ایک جماعت بن کر اسٹنٹے کا فیصلہ کر لیں، بلکہ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد بھی جماعت کی تشکیل سے چار ماہ پہلے "ترجمان القرآن" ہی کے ذریعہ ایک آخری اعلان کیا گیا کہ "دین کا مطالبہ اور وقت کا تقاضا یہ کام اس طرح کرنے کے لئے ہے اور ہمارے سامنے اس کے لئے یہ خاکہ ہے۔ اگر مسلمانوں کی موجودہ کارکن جماعتوں میں

کوئی اس کو اختیار کر لے تو پھر ہماری خدمات اس کے ساتھ ہیں ورنہ اس کے لئے نئی جماعت کی تشکیل ناگزیر ہوگی اور مجبوراً ہم کو کرنی پڑے گی۔ پھر جب پہلی پکاروں کی طرح یہ آخری اعلان بھی "صدابصحا" ہی ثابت ہوا تو ہم کو اسی فیصلہ پر عمل کرنا پڑا اور نہ کسی سرپرست کے کو اس کی کیا ضرورت ہوتی کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لے اور غیروں کی طرف سے آنے والے خطرات کے علاوہ اپنوں کے "طنز آمیز نپہ" کا نشانہ بھی بنے (۲) بعض حضرات نے جماعت کا "مستور وغیرہ" دیکھ کر فرمایا۔ اس میں تو کوئی بھی نئی بات نہیں، اس قسم کی ایک جماعت قریب ہی زمانہ میں فلاں مولانا صاحب نے بھی بنانی چاہی تھی یہ بس اسی کا تازہ ایڈیشن ہے۔

گویا ان بندگانِ خدا کے نزدیک کسی کام کے غلط اور فضول ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ "یہ کام پہلے بھی کیا جا چکا ہے" خدا کے بندو! کوئی صحیح اور ضروری کام اگر ہزار بار بھی کیا جا چکا ہے تو صرف اس وجہ سے آج وہ کیوں غلط اور فضول ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ہمارا تو کہنا یہی ہے کہ ہم کوئی بالکل نیا اور اچھوتا کام لیکر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دنیا کی طویل عمر میں یہ کام ہزاروں بار ہو چکا ہے۔

ہمارے پیش نظر اللہ کے دین اور اس کے پیغمبروں کے کام ہوئے پیغام کی خدمت اور اس کی سرپرستی ہی تو ہے۔ یہ کام اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر اور ان کی متبع جماعت نے کیا ہے اور وہ

نبوت کے اختتام کے بعد بھی اللہ کے ہزاروں صالح بندوں نے مختلف زمانوں میں اس کے لئے اپنے حسبِ مقدور کوششیں کی ہیں۔ ہم ضعفاء و عسفاء بھی اسی کو اپنا مقصدِ حیات بنانا اور دوسروں کو اسی کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ہم صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی نیا اور اچھوتا کام نہیں ہے بلکہ ”پرانی نیکری کی فقیری“ ہی ہمارا مسلک ہے۔ ہم اس امت کی فلاح ”نئے نظریوں“ اور ”نئے نظاموں“ میں نہیں سمجھتے بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری نجات و فلاح صرف اسی قدیم نظریے اور اسی پرانے نظام میں ہے جو اللہ کی کتاب اور اسوۂ نبوی نے ہمارے لئے متعین کیا ہے۔

ولن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔
(۳) جماعتِ اسلامی کا دستور دیکھ کر اور ہماری باتوں کو سن کر بعض حضرات نے نا صحیح انداز میں فرمایا ہے کہ دیوانے ہو گئے ہو؟ یہ کیا آوازیں منہ سے نکالتے ہو اور کیسے دورانِ کار منصوبوں میں وقت ضائع کر رہے ہو؟ جانتے ہو کہ خود تمہارے اوپر وہ طاقت مسلط ہے جس کے ایک ادنیٰ اشارے پر دولتِ مستقلہ ایران کے خود مختار بادشاہ کو اپنے تاج و تخت سے دست بردار ہو کر بہین و دو گوش ایران ہی سے نکل جانا پڑا۔

در حقیقت یہ خیال ایسا ہے جو بہت سے سوچنے سمجھنے والے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے لیکن ”سوچنے سمجھنے والے“ یہ حضرات ذرا اور سوچ سمجھ کر بتلائیں کہ ان کی اس منطق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی نا کہ جب تک کفر طاقتور رہے اور باطل کو تسلط و اقتدار حاصل رہے

اس وقت تک اعلاءِ کلمۃ الحق اور تغلیبِ دین الہی کا تصور اور اس کے لئے ابتدائی تیاری بھی نہ کی جائے۔ ہاں جب کبھی کفر خود بخود سرنگوں ہو جائے، باطل بے جان ہو کر خود گرنے لگے اور طاقت و اقتدار اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھوں میں آجائے تو اس وقت یہ عبادِ صالحین اعلاءِ کلمۃ اللہ اور اظہارِ دین حق کے لئے اٹھیں، اگر ان ناصح بزرگوں کا مطلب یہی ہے تو براہِ کرم وہ اپنی رائے پر نظر ثانی فرمائیں اور سوچیں کہ دینی عقلی یا تجربی کسی حیثیت سے بھی ان کی یہ رائے درست ہے؟ اور کیا کوئی قوم، اور کوئی پارٹی اس اصول پر کسی وقت بھی اٹھ کے کچھ کرنے کا ارادہ کر سکتی ہے؟ نیز غور فرمایا جائے کہ اگر قرونِ ادنیٰ کے مسلمان بھی اس منطق کے قائل ہوتے تو کیا اسلام کا پیغام مکہ اور مدینے سے آگے بڑھ سکتا تھا؟ کیا ان کو ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم سنا سنا کے ڈراوے نہیں دیئے گئے تھے؟ اور کیا اس سے بھی پہلے ایسے ہی کچھ کہنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ان فیہا قومًا جبّادین و اقاتل ندخلہا حقّ یخرجہا منہا فاناد اخلون؟ نہیں کہا تھا؟ پھر خدا کی جی نے اس بارہ میں جو فیصلہ کیا آج کے حالات میں کیا ہم اس سے کوئی روشنی اور ہدایت حاصل نہیں کر سکتے؟

اور اگر ان بزرگوں کی نصیحت کے سمجھنے اور اس کا منطقی نتیجہ نکالنے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو براہِ کرم ہماری اس غلطی کی وہ خود ہی تصحیح کر کے ممنون فرمائیں۔ اور اگر ان بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ

ہم لوگ اپنی ناجذبہ کاری اور ناعاقبت اندیشی کی بناء پر کسی خطرناک اقدام کے لئے پر تول رہے ہیں اور بس ابھی کو دجانا چاہتے ہیں تو یہ محض خوش فہمی ہی کہی جاسکتی ہے۔ ہر کام کام کی طرح ہوتا ہے۔ ہر قدم صحیح وقت آنے اور اس کے ضروری اسباب و وسائل مہیا ہو جانے ہی پر اٹھایا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ اسباب و وسائل اور علیٰ ہذا ان اسباب کے ابتدائی اسباب بھی تو آپ سے آپ مہیا نہیں ہو جائیں گے۔ فتکفر و اولاد کو نوا من المستعجلین۔

(۴) بعض حضرات نے ”جماعت اسلامی“ کی دعوت سن کر فرمایا کہ اب سے کوئی سو سو برس پہلے حضرت سید احمد شہیدؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ اس تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاص اور تقدس اور تقویٰ کا جو حال تھا وہ واقفین تاریخ کو معلوم ہے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی اچھی خاصی تعداد بھی تھی، سامان جنگ بھی خاصا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے صلحاء و اتقیاء ان کے رفقا میں تھے جن کی آج ڈھونڈھنے سے بھی دو چار نظیریں نہیں مل سکتیں بلکہ اخلاص و دینداری کے لحاظ سے پورے قافلے کا یہ حال تھا کہ گویا صحابہ گرام کا عہد پھر عو و کر آیا ہے۔ پھر جس باطل طاقت سے ان کا مقابلہ تھا آج کل کی منظم طاغوتی طاقتوں سے اُسے کوئی نسبت نہیں دی جاسکتی۔ تو اب جب کہ نہ وہ باخدا ہستیاں ہیں، نہ وہ ساز و سامان ہے، اور اس کے برعکس مخالف طاقتیں اس وقت کے

اعتبار سے بدرجہا طاقتور ہیں کیونکہ اس قسم کی کسی تحریک کے کامیاب ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

”تجربہ کاری“ کے مدعی بعض حضرات نے حضرت سید صاحب کی تحریک کے علاوہ اسی کے ضمیمہ تحریک صادق پور (پٹنہ) اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ماضی قریب کی تحریک کی ناکامی کا حوالہ دے کر بھی ہم کو یہی درس دیا ہے کہ اب زمانہ اس کام کے لئے ناکار نہیں رہا، اور اب اس راہ پر چلنا اپنی کوششوں اور اپنے وقت کو صرف ضائع کرنا ہے۔

درحقیقت ”جماعت اسلامی“ کے متعلق اب تک جو سوالات یا اعتراضات سننے میں آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مایوس کن اور خطرناک یہی مغالطہ ہے اس لئے اس کا جواب کسی قدر تفصیل سے عرض کرنے کی ضرورت ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جن چند تحریکوں کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے ان کا انجام بظاہر ناکامی ہی پر ہوا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کسی تحریک کی علمبردار جماعت کے شکست کھا جانے کے بعد اس کے بقایا (پس ماندگان) دو قسم کا اثر لیا کرتے ہیں، یا یوں کہنا چاہئے کہ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فلاح طاقت کی غیر معمولی طاقتوری سے مرعوب ہو کر تحریک ہی سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور ”رضا بالقضا“ یا ”مجبوری“ کو لھانڈ (ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے) کی پالیسی کا بہانہ بنا لیتے ہیں اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو شکست کے بعد بھی تحریک سے

دست برداری و تقاعد پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی شکست کے اسباب کا کھوج لگاتا ہے، تحریک کی پوری سرگزشت اور پارٹی کی جدوجہد کے تمام واقعات پر عمیق نظر ڈالتا ہے اور اس غور و فکر کے بعد وہ جن کمزوریوں، جن غلطیوں اور جن غفلتوں کو شکست کا باعث سمجھتا ہے ان کو خاص طور سے مش نظر رکھ کر اور ماضی کے تمام تلخ و شیرین تجربات سے فائدہ اٹھا کر پھر سے جدوجہد کے لئے تیاری کرتا ہے۔ وہ پچھلی شکستوں سے یاس و ہراس کا سبق نہیں لیتا بلکہ ان کو قدرت کا تازیانہ سمجھ کر پہلے سے زیادہ آمادہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو اپنے جماعتی مقاصد ہی کے لئے جینے اور مرنے کا فیصلہ کئے ہوئے ہوتا ہے۔

پہلے گروہ کے فیصلہ اور پالیسی کا انجام ہمیشہ جمود و تقاعد اور دائمی ذلت و محکومیت پر قناعت و صبر ہوتا ہے۔ اور دوسرے گروہ کے فیصلہ کا نتیجہ مسلسل جدوجہد اور آخر کار ایک دن حصول اور وصول بہ منزل کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان دونوں پالیسیوں کے یہ دو نتیجے اتنے ظاہر اور غیر مشتبہ ہیں کہ دنیا کی انقلابی تحریکوں سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا بھی کوئی شخص اور غالباً اوسط درجہ کی عقل رکھنے والا کوئی انسان بھی اس میں شک نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے بھی غالباً کسی کو انکار نہ ہو سکے گا کہ مقصد سے صحیح عشق رکھنے والوں کے لئے دوسرے ہی گروہ کا طریق کار لائق تقلید ہے اور اگر فتح و ظفر کی توقع کبھی کی جاسکتی ہے تو اسی سے کی جاسکتی ہے۔ قرآن پاک نے بھی اپنی پارٹی (حزب اللہ) کے لئے شکست

کھا جانے کی صورت میں اسی طرف رہنمائی کی ہے، غزوہ اُحد میں جب بعض خاص وجود سے ایمان والی جماعت کو شکست ہوئی تو ان کو ہدایت فرمائی گئی :-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ط

اور (اس شکست کی وجہ سے) ہمت ہار کے بیٹھ نہ جاؤ اور غم نہ کھاؤ۔ تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تمہارا ایمان پختہ اور سچا ہو۔

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا يَوْمَ لَهْمَا
بِأَيِّ النَّاسِ ط (آل عمران ۱۶۷)

اگر اس جنگ میں تم پر چوٹ پڑی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ دشمن کو بھی تمہارے ہاتھ سے (بدریں) لگ چکی ہے اور فتح و شکست کے یہ دن تو ہم قوموں میں ادا لیتے بدلتے رہتے ہی ہیں۔

پھر اسی سلسلہ میں چند آیتوں کے بعد ان شکست خوردہ مجاہدین کو سبق دینے ہی کے لئے پچھلے زمانہ کے بعض ان پیغمبروں اور ان کے ساتھ جہاد کرنے والے مومنوں کا ذکر کیا گیا جن کو طاعون طاقوتوں سے جنگوں میں بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں لیکن پھر بھی وہ ہمت ہار کے نہ بیٹھے بلکہ اپنی جدوجہد میں برابر لگے رہے۔ چنانچہ فرمایا گیا۔

وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رَتَبُونَ كَثِيرًا
فَمَا وَهَّوْا إِلَيْهَا صَابِغًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ
يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اخْضِرْ لَنَا ذُرُؤَنَا
وَأَسْرَافَنَا فِي أَرْضِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا
وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(آل عمران ۵۸)

اور پہلے کہتے ہی ایسے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگیں کی ہیں، پھر اللہ کے راستے میں ان پر جو مصیبتیں پڑیں اور جو سخت آفتیں آئیں ان کی وجہ سے انھوں نے ہمت نہیں ہار دی اور نہ سست ہوئے اور نہ "عاجز و لاچار" ہو کر بیٹھے (بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جدوجہد میں لگے رہے) اور اللہ ایسے صبر و ثبات والوں کو بہت چاہتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں پیش آنے والی مصیبتوں کی ان گھڑیوں میں بھی ان اللہ والوں کی زبان سے اس کے سوا کچھ نہ نکلا کہ انھوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں ہماری زیادتیوں کو بخش دے ہم کو اس جدوجہد میں ثابت قدم رکھ! اور کافروں پر ہم کو غالب کر دے!!

قرآن پاک کی ان ہدایات اور اس حکمتِ علی سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کے سخت خلاف ہے کہ اللہ کی راہ میں کام

کرنے والے اور اعلاء کلمۃ الحق کے لئے جدوجہد کرنے والے کسی معرکہ کی شکست کو سہ بنا کر ہمت ہار کے بیٹھ جائیں اور ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو مایوس کر لیں۔ بلکہ اس بارہ میں اس کی ہدایت یہ ہے کہ خدا کے سپاہی اس شتم کی شکستوں کو اپنے لئے قدرتی تازیانہ سمجھیں اور ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے نقش قدم پر چلیں جو شکست پر شکست کھانے اور مصیبتوں پر مصیبتیں کھانے کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی تحریکوں کا انجام یاد دلا کر ہم کو نصیحت کرنے والے یہ بزرگ بزرگ فرمائیں کہ کیا یہ آیتیں قرآن میں صرف تلاوت کے لئے ہی نازل ہوئی ہیں یا ان میں ہمارے لئے کوئی سبق اور ہدایت بھی ہے؟ نیز فرما اس پر غور فرمایا جائے کہ اگر آپ کا یہ طریقہ فکر صحیح ہے تو کیا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے کہ اعلاء کلمۃ الحق کے لئے عملی جدوجہد کے دفتر کو قیامت تک کے لئے لپیٹ کر رکھ دیا جائے کیوں کہ آپ کی منطق کی رو سے تو جب تک حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید سے بھی اچھے اور بزرگ تر رہنما نہیں ملتے اور ان کے جیسے صالح اور خلص و متقی رفقا پیدا نہیں ہوتے، کوئی قدم اس مقصد کے لئے اٹھایا ہی نہیں جاسکتا۔ اور لفظِ اب ایسے لوگوں کی توقع نہیں۔ تو حاصل یہی ہونا کہ اب اس مسئلہ کو داخل دفتر ہی کر دیا جائے۔ کیا فی الحقیقت آپ حضرات کا یہی فیصلہ ہے؟

نیز ذرا یہ بھی سوچا جائے کہ کیا حق و باطل کی آویزش کی ساری تاریخ میں حق کے حامیوں اور علمبرداروں نے ہمیشہ شکست کھائی ہے۔ یا کبھی اس کے خلاف بھی ہوا ہے؟ پھر آخر اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لئے صرف شکستوں ہی کو کیوں سامنے رکھا جاتا ہے اور کیوں صرف اسی ماتمی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے؟ تاریخ کے دوسرے روشن حصے سے کیوں سبق نہیں لیا جاتا؟ حالانکہ قرآن پاک نے ایسے موقع پر اسی دوسرے روشن حصے کی طرف خاص توجہ دلائی ہے (وَكَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتْنَةُ كَثِيرَةٍ)

بِإِذْنِ اللَّهِ

اور قطع نظر اس ساری بحث سے انجام کے متعلق آپ کا خطرہ اور آپ کا یہ سوچ بچار اگر خدا نخواستہ صحیح بھی ثابت ہو تو بس زیادہ سے زیادہ یہی تو ہو گا کہ آج کی تحریک کا بھی وہی انجام ہو رہا ہے گا جو اب سے ایک صدی پہلے سید صاحب کی تحریک کا ہوا۔ تو کیا ایک مومن کے لئے یہ انجام کچھ کم قیمتی ہے؟ ہل تر بصون بتالا احدی المستیین

اور اگرچہ بظاہر وہ تحریک ناکام مہیا بی برختم ہوئی اور اس کے علمبردار آخر بالا کوٹ میں شہید ہی ہو گئے، لیکن کیا کوئی واقف کار اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس تحریک سے مسلمانانِ ہند کو کتنا عظیم دینی نفع پہنچا؟ اور کیا عجیب کہ اسی مقدس خون کی برکت ہو کہ وہ سبق آج تک اس کفرستان ہند میں یاد کیا جا رہا ہے۔

بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو حضرت سید صاحب کی تحریک

اور حضرت شیخ الہند کی اسلم کی بظاہر ناکامی کو ”تقاعد“ کی یا لیبسی کی سند اور دلیل تو نہیں بناتے البتہ وہ اس پوری تاریخ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب اعلاء کلمۃ الحق کے لئے جدوجہد کے امکان ختم ہو گئے ہیں۔ اب بس یہی صورت ممکن ہے کہ ملک میں جو فلاں فلاں تحریکیں چل رہی ہیں بس انہی سے اپنی کوششوں کو وابستہ کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر انشاء اللہ یوں ہو جائیگا۔

چونکہ اس خوش فہمی کے متعلق اب سے سال دو سال پہلے الفوتان میں بہت تفصیل سے لکھا جاتا رہا ہے نیز یہ مغالطہ بہت طویل بحث کا محتاج ہے۔ اس لئے یہاں اس بار میں کچھ نہیں عرض کیا جا رہا ہے جو حضرات اس مغالطہ میں مبتلا ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ مولینا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی کتاب ”سیاسی شکست کا کم از کم تیسرا حصہ“ ضرور مطالعہ فرمائیں، بلکہ ”جماعت اسلامی“ کے متعلق کچھ سوچنے والے تمام حضرات کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں وہ اس جماعت اور تحریک کے بنیادی لٹریچر کا اہم ترین حصہ ہے۔

(۵) بعض لوگوں کو ”دستور“ میں ”تجدید ایمان اور“ اور ”شہادتین“ کا لفظ دیکھ کر یہ شبہ ہوا ہے کہ معاذ اللہ ہم ان تمام مسلمانوں کو جو اس جماعت سے باہر ہیں مومن اور مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔

خجلا کی پناہ! بدگمانی بھی انسان کو بعض اوقات کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس ”تجدید ایمان“ اور ”اداء شہادتین“

کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ”ایمان لانے“ اور صدق دل سے سوچ سمجھ کر توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے سے جو ذمہ داریاں ایک مومن پر عائد ہوتی ہیں، جن کا ذکر ”مستور“ میں کر دیا گیا ہے ان کا احساس پھر تازہ ہو جائے اور ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے آدمی اس جماعت میں داخل ہو جس کے داخلہ کی شرط بس ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا عہد و پیمان ہی ہے۔

نیز اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ خدا اور رسول پر واقعی ایمان رکھنے والے مومنین صادقین اور دین کے بنیادی اصولوں تک سے نا آشنا (بلکہ ان کے منکرین تک) جس طرح ”مسلمان قوم“ میں آج گڈ ٹھہرے ہیں اور ”مسلمان سوسائٹی“ کے مساوی درجہ کے ممبر سمجھے جاتے ہیں، یہ جماعت اس طرح کے خلط ملط سے محفوظ رہے جو آئے خدا اور رسول پر ایمان رکھنے والا ایمان لانے والا ہی آ رہر حال ”تجدید ایمان“ اور سمجھ بوجھ کر اداء شہادتین سے ہماری غرض صرف یہی ہے۔ نہ یہ کہ ہم دوسرے سارے مسلمانوں کو ”غیر مومن“ سمجھتے ہیں۔ مَعَآذَ اللّٰهِ اِنْ نَّكُونُ مِنَ الْغَالِبِیْنَ۔

خود ہماری نگاہوں میں بہت سے ایسے ایمان و صلاح والے ہیں جن کا ایمان اور جن کا ورع و تقویٰ خود ہمارے لئے لائق تقلید نمونہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ان کے ان محارب اعمال میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔

(۶) کچھ شکوک و شبہات اور اعتراضات وہ ہیں جن کا تعلق مولینا مودودی کی ذات سے ہے۔

ان میں کچھ اعتراضات تو وہ ہیں جو محض افتراء و بہتان کے قبیل سے ہیں۔ اس قسم کے اعتراضات کے متعلق ہم کو کچھ بھی عرض کرنا نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو جھوٹ اور افتراء سے بچنے کی توفیق دے اور مسلمانوں کو اتنی سمجھ اور دیانت دے کہ وہ بلا تحقیق کسی کے متعلق اس قسم کی بدگمانیوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کے لئے تیار نہ ہوں۔

ان کے علاوہ کچھ اور شبہات و اعتراضات بھی ہیں جن کے لئے فی الواقع کوئی منشا اور مظنہ ہو سکتا ہے اور صرف انہی کے متعلق یہاں کچھ عرض کرنا ہے۔

مثلاً بعض حضرات کو ان کے فقہی مسلک پر اعتراض ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ اس بارہ میں بالکل متضاد قسم کے اعتراضات خود میرے علم میں آئے ہیں۔ مثلاً بعض انتہا پسند قسم کے غیر مقلد حضرات کو ان پر اعتراض ہے کہ وہ تقلید اور آراء فقہاء سے پورے آزاد نہیں ہیں اور اس کے برعکس بعض سخت قسم کے مقلد حضرات سے میں نے خود سنا کہ ان میں غیر مقلدی کا رنگ ہے۔ اور اس تضاد رائے میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اصولی درجہ میں ان کا مسلک اور طریق عمل اس بارہ میں وہ ہے جو ضابطہ میں حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کا اور حنفیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ (قدس سرہم) کا تھا اور ان حضرات کے متعلق بھی یہی کہنچا تاں آج تک باقی ہے۔

بعض دوسرے حضرات کو ان کے اس رویہ پر اعتراض ہے کہ

وہ دین کے قدیم حقائق کو ان جدید اصطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں جن کے موضوع نہ کچھ اور ہیں، اور جو فاضل ماویٰ فلسفہ کی پیداوار ہیں اس سے ان کو یہ خطرہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ یا کم از کم اس کا تجدید پسند حصہ دینی حقائق کو انھیں اصطلاحات کی خرابی پر چڑھانے لگے گا اور مولانا مودودی کا یہ طریق عمل ان کے لئے تائیدی سند بن جائے گا۔

بعض اور حضرات کو ان کی ”غیر مولویانہ“ وضع پر بھی اعتراض ہے۔ اس قسم کی تمام چیزوں کے متعلق صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دین کا صحیح علم دیا ہے تو براۓ خدا سوچیے کہ کیا ان میں سے کوئی چیز بھی اتنی اہم ہے اور اتنی سنگین ہے کہ اس کی وجہ سے نفس جماعت کی مخالفت کرنا آپ کے لئے ضروری یا درست ہو؟ کیا آپ جیسا ”پکا غیر مقلد“ یا ”پکا مقلد“ ہونا بھی شرائط ایمان اور ضروریات اسلام سے ہے؟ — یقیناً ایسا نہیں ہے! — علیٰ ہذا آپ کو ان کی جن تعبیرات اور حسن طرز کلام پر اعتراض ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ حکمت اور احتیاط کے خلاف ہی تو کہہ سکتے ہیں بالخصوص جبکہ ان ”جدید اصطلاحوں“ کے استعمال کے ساتھ اصل مسائل کی پوری تشریح بھی ہوتی ہے جس کے بعد وہ خطرہ باقی نہیں رہتا، تو کس دلیل شرعی سے اس تعبیر کو آپ حرام اور اس درجہ کا ممنوع سمجھتے ہیں کہ اس کا مرتکب جس جماعت کا قاعد اور امیر ہو اس کی مخالفت آپ کے لئے ضروری ہو جائے؟ اسی طرح ”مولویانہ وضع“ میں آپ ان کو نہیں دیکھتے کیا

اس کے بارہ میں کوئی ایسی نص ہے جس کی وجہ سے اس سے تجاوز حرام یا ناجائز ہو؟

اگرچہ ان امور میں خود میرا مذاق اور میرا مسلک ان سے الگ ہے اور میں اپنے مذاق اور اپنے مسلک ہی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن اس گزارش سے میری غرض یہ ہے کہ یہ چیزیں اس قسم کی نہیں ہیں کہ ان کو اتنی اہمیت دی جائے اور ان کی بنیاد پر جماعت اسلامی سے اختلاف یا اس کی مخالفت کی جائے۔ بالخصوص جب کہ ان کی حیثیت ”جماعت“ کے ”امیر مطلق“ کی بھی نہیں ہے، اور جب کہ ”جماعت“ کی دعوت نفس عقیدے اور مسلک کی طرف ہے نہ کہ اپنے امیر کی شخصیت اور اس کی امارت کی طرف اور جب کہ ”جماعت“ اپنے مفاد کے تحفظ کے لئے امیر کو معزول کرنے کی بھی مجاز ہے (ملاحظہ ہو دستور کی دفعہ ۱۰، متعلقہ امارت)۔ مولانا مودودی کے متعلق ایک آخری اور جامع بات یہ اور عرض کرنی ہے کہ ہمارے نزدیک وہ علم دین میں اچھی بصیرت رکھنے والے بس ایک مومن ہیں، ہم نے ان کو فرائض کی ادائیگی اور مصیبت سے اجتناب کا عملاً اہتمام کرنے والا بھی پایا اور ”جماعت اسلامی“ کے نصب العین کے پیش نظر اس کے قائد اور امیر میں جو خاص صلاحیتیں ہونی چاہئیں وہ بھی ہم نے ان میں سمجھیں اور اس پوری جماعت میں جو تاسیس کے وقت لاہور میں موجود تھی مجموعی حیثیت سے اس منصب کے لئے انہی کو سب سے زیادہ اہل دیکھا۔ اور صرف اسی بنیاد پر ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ — نہ اس لئے کہ ہمارے

نزدیک وہ دنیا کے اسلام کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے متقی اور خدا رسیدہ شخص ہیں اور نہ وہ خود اس کے مدعی ہیں۔ اس قسم کے غلو اور اطراء سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔

دردمندانہ دعوت اور مخلصانہ گزارش

”جماعت اسلامی“ کا دستور آپ ملا حفظہ فرما چکے ہیں۔ اس کی حیثیت اور حالت کے متعلق جو کچھ یہاں عرض کیا گیا وہ بھی آپ کی نظر سے گزر چکا ہے جو شکوک و شبہات عام طور سے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کئے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہے۔ اب آپ اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو پوری طرح ملحوظ رکھ کے غور فرمائیں اور خوب اچھی طرح غور فرمائیں کہ جو ”جماعت“ ان مقاصد کے لئے اٹھی ہے اور جس کے اصول اور شرائط یہ ہیں وہ آپ کی طرف سے کس رویہ کی مستحق ہے اور آپ کے دین و ایمان کا مطالبہ اس کے بارہ میں کیا ہے۔ یہاں روپے پیسے کے چندے کا سوال نہیں ”درکار میں دیوانے چند“

اسلام کا نظریہ سیاسی

حکومت الہیہ کا قیام

حضرت مولینا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدیر ”ترجمان القرآن“ تحریک ”حکومت الہیہ“ کے داعی ہیں انھوں نے اس موضوع پر عظیم الشان تحریری ذخیرہ فراہم کر دیا ہے مسلمانوں کے ایک وسیع حلقہ میں لینا کی تصانیف پہنچ چکی ہیں اور ان کا حلقہ ترویج و اشاعت و زافروں ترقی کر رہا ہے جن لوگوں نے اب تک مولینا کی تصانیف نہیں کھیں ہیں وہ تحریک حکومت الہیہ کی تفصیلات و جزئیات سمجھنے کیلئے مولینا کی تصانیف کا مطالعہ کریں۔ یہاں ان کی مشہور تصنیف ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ حصہ سوم کے بعض صفحات نقل کئے جا رہے ہیں تاکہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں صرف یہی کتاب پہنچے وہ مولینا کی دعوت اور تحریک حکومت الہیہ سے روشناس ہو جائیں۔

اسلام کے متعلق یہ فقرہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ "ایک جمہوری نظام" ہے پچھلی صدی کے آخری دور سے اس فقرے کا بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے۔ مگر جو لوگ اس کو زبان سے نکالتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان میں سے شاید ایک فی ہزار بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس دین کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہو، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جمہوریت کس حیثیت سے ہے اور کس نوعیت کی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ تو اسلامی نظام جماعت کی چند ظاہری شکلوں کو دیکھ کر جمہوریت کا نام اس پر چسپاں کر دیتے ہیں اور اکثر ایسے ہیں جن کی ذہنیت کچھ اس گھور پرستی ہے کہ دنیا میں (اور خصوصاً ان کے حکمرانوں میں) جو چیز مقبول عام ہو، اس کو کسی نہ کسی طرح اسلام میں موجود ثابت کر دینا ان کے نزدیک اس مذہب کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ شاید وہ اسلام کو اس یتیم بچے کی طرح سمجھتے ہیں جو ہلاکت سے بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ کسی بااثر شخص کی سرپرستی اس کو حاصل ہو جائے، یا پھر غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری عزت محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے قائم نہیں ہو سکتی بلکہ صرف اس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مسلک میں دنیا کے کسی چلتے ہوئے مسلک کے اصولوں کی جھلک دکھا دیں۔ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ جب دنیا میں اشتراکیت کا غلبہ پایا ہو تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ اشتراکیت تو محض اسلامی کا ایک جدید ایڈیشن ہے اور جب ڈکٹیٹر شپ کا آوازہ اٹھا تو کچھ دوسرے لوگوں نے اطاعت امیر

اطاعت امیر کی صدا میں بلند کرنی شروع کر دیں، اور لگے کہنے کہ دیکھو یہاں سارا نظام جماعت ڈکٹیٹر شپ ہی پر قائم ہے۔ غرض اسلام کا نظریہ سیاسی اس زمانہ میں ایک چیتاں، ایک چول چوں کا حربہ بن کر رہ گیا ہے، جس میں سے ہر وہ چیز نکال کر دکھا دی جاتی ہے جس کا بازار میں چلن ہو۔ ضرورت ہے کہ باقاعدہ علمی طریقے سے اس امر کی تحقیق کی جائے کہ فی الواقع اسلام کا سیاسی نظریہ کیا ہے اس طرح نہ صرف ان پرانے خیالیوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ صرف ان لوگوں کا منہ بند ہو جائیگا جنہوں نے حال میں علی الاعلان یہ لکھ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیا تھا کہ "اسلام سرے سے کوئی سیاسی و تمدنی نظام تجویزی نہیں کرتا" بلکہ درحقیقت تاریکیوں میں بھٹکنے والی دنیا کے سامنے ایک ایسی روشنی نمودار ہو جائے گی جس کی وہ سخت حاجت مند ہے اگرچہ اس حاجتمندی کا شعور نہیں رکھتی۔

تمام اسلامی نظریات کی اس سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام محض چند منتشر خیالات اور منتشر طریقہ ہائے عمل کا مجموعہ نہیں ہے جس میں ادھر ادھر سے مختلف قسم کی چیزیں لا کر جمع کر دی گئی ہوں بلکہ یہ ایک باضابطہ نظام ہے جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بڑے بڑے ارکان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے جزئیات تک ہر چیز اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک منطقی ربط رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں کے متعلق اس نے جتنے قاعدے اور ضابطے مقرر کئے ہیں ان سب کی

روح اور ان کا جوہر اس کے اصول اولیہ ہی سے ماخوذ ہے۔
 ان اصول اولیہ سے پوری اسلامی زندگی اپنی مختلف شاخوں کے
 ساتھ بالکل اسی طرح نکلتی ہے جس طرح درخت میں آپ دیکھتے ہیں
 کہ بیج سے جڑیں اور جڑوں سے تنہ، اور تنے سے شاخیں اور شاخوں
 سے پتیاں پھوٹتی ہیں اور خوب پھیل جانے کے باوجود اس کی ایک
 ایک پتی اپنی جڑ کے ساتھ مربوط رہتی ہے۔ پس آپ اسلامی زندگی
 کے جس شعبے کو بھی سمجھنا چاہیں آپ کے لئے ناگزیر ہے کہ اس کی جڑ
 کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کی روح کو نہیں پاسکتے۔
انبیاء علیہم السلام کا مشن | اسلام کے متعلق یہ بات تو آپ مجھلا جاتے ہی
 ہیں کہ یہ انبیا علیہم السلام کا مشن ہے یہ صرف محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہی کا مشن نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے قدیم ترین دور
 سے جتنے انبیا بھی خدا کی طرف سے آئے ہیں، ان سب کا یہی مشن تھا
 اس کے ساتھ یہ بھی اجمالی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب نبی ایک
 خدا کی خدائی منوائے اور اسی کی عبادت کرانے آئے تھے لیکن
 میں چاہتا ہوں کہ اس اجمال کا پردہ اٹھا کر ذرا آپ گہرائی میں آئیں
 سب کچھ اسی پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے جس کی نگاہ ڈال کر
 ابھی طرح دیکھئے کہ ایک خدا کی خدائی منوائے سے مقصد کیا تھا۔
 اور صرف اسی کی عبادت کرانے کا مطلب کیا تھا؟ اور آخر اس میں
 ایسی کونسی بات تھی کہ جہاں کسی اللہ کے بندے نے مالکوں میں
 الہ غیریہ کا اعلان کیا اور ساری طاعتوں کی طاقتیں جبار کا کاٹنا
 کر اس کو چمٹ گئیں؟ اگر بات صرف اتنی ہی تھی جتنی آج کل سمجھی جاتی

ہے کہ مسجد میں خدائے واحد کے آگے سجدہ کر لو اور پھر باہر نکل کر حکومت
 وقت (جو بھی وقت کی حکومت ہو) کی وفاداری و اطاعت میں
 لگ جاؤ تو کس کا سر پھرا تھا کہ اتنی سی بات کے لئے خواہ مخواہ اپنی
 وفادار رعایا کی مذہبی آزادی میں مداخلت کرتا؟ آئیے ہم تحقیق کرتے
 دیکھیں کہ خدا کے بارے میں انبیا علیہم السلام کا اور دنیا کی دوسری
 طاقتوں کا اصل جھگڑا کس بات پر تھا۔

قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر یہ بات صاف
 کر دی گئی ہے کہ کفار و مشرکین جن سے انبیاء کی لڑائی تھی اللہ کے
 منکر نہ تھے ان سب کو تسلیم تھا کہ اللہ ہے، اور وہی زمین و آسمان کا
 خالق، اور خود ان کفار و مشرکین کا خالق بھی ہے۔ کائنات کا سارا
 انتظام اسی کے اشارے سے ہو رہا ہے، وہی پانی برساتا ہے وہی
 ہواؤں کو گردش دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سورج اور چاند اور زمین
 سب کچھ ہیں۔

قُلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
 سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ
 مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيْمِ
 سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ - قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ
 قُلْ مَنْ يَّبْدِئُ مَلٰكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخَيِّرُ
 وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
 سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰی تَسْحَرُوْنَ

ان سے پوچھو کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے
بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ کا ہے کہو پھر تم غور نہیں
کرتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم
کا رب کون ہے؟ کہیں گے اللہ کہو پھر تم اس سے ڈرتے
نہیں؟ ان سے پوچھو وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز
کا اختیار ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے مگر کوئی اس کے
مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟
وہ کہیں گے اللہ کہو پھر تم کس دھوکے میں ڈال دئے گئے ہو؟
وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
فَأَنى يُؤْفَكُونَ؟ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ
مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ الْأَرْضَ
مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (العنكبوت - ۶)

اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا ہے؟ اور کس نے سورج اور چاند کو اپنا تابع فرمان بنا
رکھا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ خدا نے۔ پھر آخر یہ کدھر بھٹکا
جارہے ہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان
پانی اتارا اور کس نے مری ہوئی زمین کو روئیدگی بخش دی؟
وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ فَأَنى يُؤْفَكُونَ؟ (الزخرف - ۴)

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ
ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر آخر یہ کدھر بھٹکا جا رہے ہیں
ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہونے
میں اور اس کے خالق ہونے اور مالک ارض و سما ہونے میں کوئی
اختلاف نہ تھا۔ لوگ ان باتوں کو خود ہی مانتے تھے، لہذا ظاہر
ہے کہ انہی باتوں کو منوانے کے لئے تو انبیاء کے آنے کی ضرورت
تھی ہی نہیں۔ اب پوچھئے کہ انبیاء کی آمد کس لئے تھی اور جھگڑا
کس چیز کا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ سارا جھگڑا اس بات پر
تھا کہ انبیاء کہتے تھے جو تمھارا اور زمین و آسمان کا خالق ہے وہی
تمھارا رب اور اللہ بھی ہے اس کے سوا کسی کو الہ اور رب نہ
مانو مگر دنیا اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہ تھی۔ آئے ذرا پھر
تجسس کریں کہ اس جھگڑے کی تہ میں کیا ہے؟ اللہ سے کیا
مراد ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کو کیوں اصرار تھا کہ صرف
اللہ ہی کو الہ اور رب مانو اور دنیا کیوں اس پر لڑنے کھڑی
ہو جاتی تھی؟

اللہ کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ معبود کے ہیں مگر معاف
کیجئے گا، معبود کے معنی آپ بھول گئے ہیں معبود کا مادہ عبد ہے
عبد بند ہے اور غلام کو کہتے ہیں۔ عبادت کے معنی محض پوجا کے
نہیں ہیں، بلکہ بندہ اور غلام جو زندگی غلامی اور بندگی کی حالت
میں بسر کرتا ہے وہ پوری کی پوری مہر اس عبادت ہے۔ خدمت
کے لئے کھڑا ہونا، احترام میں ہاتھ باندھنا، اعتراف بندگی میں سر

جھکانا، فرماں برداری میں دوڑ دھوپ اور سعی و جہد کرنا، جس کام کا اشارہ ہوا ہے بجالانا جو کچھ آقا طلب کرے اسے پیش کر دینا، اس کی طاقت و جبروت کے آگے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا، جو قانون وہ بنائے اس کی اطاعت کرنا جس کے خلاف وہ حکم دے اس پر چڑھ دوڑنا، جہاں اس کا فرمان ہو سرتک کھڑا دینا یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور آدمی کا مبعود حقیقت میں وہی ہے جس کی عبادت وہ اس طرح سے کرتا ہے۔ اور رب کا مفہوم کیا ہے؟ عربی میں رب کے اصلی معنی پرورش کرنے والے کے ہیں اور چونکہ دنیا میں پرورش کرنے والے کی اطاعت و فرماں برداری کی جاتی ہے، لہذا رب کے معنی مالک اور آقا کے بھی ہوئے۔ چنانچہ عربی محاورہ میں مال کے مالک کو رب المال۔ اور صاحب خانہ کو رب الدار کہتے ہیں آدمی جس کو اپنا رازق اور اپنا مربی سمجھے جس سے نوازش اور برکت فرمائی کی امید رکھے جس سے عزت اور ترقی اور امن کا متوقع ہو جس کی نگاہ لطف کے پھر جانے سے خوف کرے کہ میری زندگی بگڑ جائیگی جس کو اپنا آقا اور مالک قرار دے اور جس کی فرماں برداری و اطاعت کرے وہی اس کا رب ہے۔

ان دونوں لفظوں کے معنی پر نگاہ رکھئے اور پھر غور سے دیکھئے انسان کے مقابلے میں یہ دعویٰ لے کر کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں تیرا اللہ ہوں، اور میں تیرا رب ہوں، میری بندگی و عبادت کر؟ کیا درخت؟ پتھر؟ دریا؟ جانور؟ سورج؟ چاند؟ تارے؟

کسی میں بھی یہ یار ہے کہ وہ انسان کے سامنے آکر یہ دعویٰ پیش کر سکے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ صرف انسان ہی ہے جو انسان کے مقابلہ میں خدائی کا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے اور اٹھ سکتا ہے۔ خدائی کی ہوس انسان ہی کے سر میں سما سکتی ہے۔ انسان ہی کی حد سے بڑھی ہوئی خواہش اقتدار یا خواہش انتفاع اسے اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خدا بنے۔ اُن سے اپنی بندگی کرائے ان کے سر اپنے آگے جھکوائے۔ اُن پر اپنا حکم چلائے اُن کو اپنی خواہشات کے حصول کا آلہ بنائے۔ یہ خدا بننے کی لذت ایسی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی لذت خیر انسان آج تک دریافت نہیں کر سکا ہے جس کو کچھ طاقت یا دولت، یا چالاکي و مویشیاری یا کسی نوع کا زور حال ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے فطری اور جائزہ حدود سے آگے بڑھے، پھیل جائے اور اس پاس کے انسانوں پر جو اس کے مقابلے میں ضعیف یا مفلس یا بیوقوف، یا کسی حیثیت سے بھی کمزور ہوں، اپنی خدائی کا سکہ جھادے۔

یہی وہ بنیادی اصلاح تھی جو انسانی زندگی میں انبیاء علیہم السلام نے کی۔ وہ دراصل انسان پر انسان کی خدائی تھی جس کو مٹانے کے لئے یہ لوگ آئے۔ اُن کا اصلی مشن یہ تھا کہ انسان کو اس ظلم سے۔ ان جھوٹے خداؤں کی بندگی سے، اس طغیان اور ناجائز انتفاع سے نجات دلائیں۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان انسانیت کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں انھیں وکیل کر پھر اس حد میں واپس پہنچائیں، جو اس حد سے نیچے گرا دیئے گئے ہیں، انھیں ابھار کر اس حد

اٹھالائیں اور سب کو ایک ایسے عادلانہ نظام زندگی کا پابند بنا دیں جس میں کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا عہد ہو نہ معبود و بلکہ سب ایک اللہ کے بندے بن جائیں، ابتدا سے جتنے نبی دنیا میں آئے ان سب کا ایک ہی پیغام تھا اور وہ یہ تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ لوگو! اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی حضرت نوحؑ نے کہا یہی حضرت ہودؑ نے کہا یہی حضرت صالحؑ نے کہا، اور اسی کا اعلان محمدؐ غفر لی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ :-

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الْوَاحِدُ
الْفَقَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا - (ص ۵)

میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ کوئی الہ نہیں ہے مجیز اس ایک اللہ کے جو سب پر غالب ہے، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے
إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مَنْ... وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ آلِهِ الْخَلْقِ
وَالْأَفْرُ - (اعراف ۷)

یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو..... اور سورج اور تاروں کو۔ سب اس کے تابع ہیں۔ خبردار! خلق بھی اسی کی ہے اور حکومت بھی اسی کی ہے

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ وَكِيلٌ - (انعام ۱۳)

وہ ہے اللہ، وہی تمہارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی اللہ نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے :-

وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا إِلَيْعَبْدُ وَاللَّهُ مُخْلِصُ
لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ - ()

انسانوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا بجز اس کے کہ اللہ کی بندگی کریں۔ سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی اطاعت کریں
تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَخْتَصِمَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ آدِرًا بِّأَمْرِ دُونِ
اللَّهِ - (ال عمران ۷)

آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور خدائی میں کسی کو اس کا شریک نہ قرار دیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب نہ بنا لے :-

یہی وہ منادی تھی جس نے انسان کی روح اور اس کی عقل و فکر اور اس کی ذہنی و مادی قوتوں کو غلامی کی ان بندشوں سے رہا کر آیا جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، اور وہ بوجھ ان پر سے

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ (الغام - ۱۰)

یہ نبی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب دی علم و حکم و نبوت عطا کی ہے

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (ال عمران - ۸)

کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت سے سرفراز کرے

اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کے بجائے میرے بند بن جاؤ۔ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم ربانی بنو

پس اسلامی اسٹیٹ کی ابتدائی خصوصیات، جو قرآن کی مذکورہ بالا تصریحات سے نکلتی ہیں یہ ہیں کہ:

(۱) کوئی شخص، خاندان، طبقہ، یا گروہ بلکہ اسٹیٹ کی ساری آبادی مل کر بھی حاکمیت (Sovereignty) کی مالک نہیں ہے۔ حاکم اعلیٰ صرف خدا ہے، اور باقی سب محض رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(۲) قانون سازی کے اختیارات بھی خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ سارے مسلمان مل کر بھی نہ اپنے لئے کوئی قانون بنا سکتے ہیں اور نہ خدا کے بنائے ہوئے کسی قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

(۳) اسلامی اسٹیٹ بہر حال اس قانون پر قائم ہوگا جو خدا

کی طرف سے اس کے نبی نے دیا ہے۔ اور اس اسٹیٹ کو چلانے والی گورنمنٹ صرف اس حال میں اور اس حیثیت سے اطاعت کی مستحق ہوگی کہ وہ خدا کے قانون کو نافذ کرنے والی ہو۔

اسلامی اسٹیٹ کی نوعیت | ایک شخص بیک نظر ان خصوصیات کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جمہوریت (Democracy) نہیں ہے اس لئے کہ جمہوریت تو نام ہی اس طرز حکومت کا ہے جس میں ملک کے عام باشندوں کو حاکمیت حاصل ہو، انہی کی رائے سے قوانین بنیں اور انہی کی رائے سے قوانین میں تغیر و تبدل ہو جس قانون کو وہ چاہیں وہ نافذ ہو اور جسے نہ چاہیں وہ کتاب آئین پر سے محو کر دیا جائے، یہ بات اسلام میں نہیں ہے، لہذا اس معنی میں اسے جمہوریت نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے لئے زیادہ صحیح نام۔

”الہی حکومت“ ہے جس کو انگریزی میں (Theocracy) کہتے ہیں۔ مگر یورپ جس تھیا کریسی سے واقف ہے اسلامی تھیا کریسی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یورپ اس تھیا کریسی سے واقف ہے جس میں ایک مخصوص مذہبی طبقہ (Dominion) خدا کے نام سے خود اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتا ہے، اور عملاً اپنی خدائی غلام باشندوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ ایسی حکومت کو تو

یہ عیسائی پاپاؤں اور پادریوں کے پاس مسیح کی چند اخلاقی تعلیمات کے سوا کوئی شریعت سرے سے تھی ہی نہیں لہذا وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق قوانین بناتے تھے اور یہ کہہ کر انھیں نافذ کرتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب باید یحرموا یقولون هذا من عندنا

یہی حکومت کے بجائے سیطانی حکومت کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔
 بخلاف اس کے اسلام جس تحقیر کر سبی کو پیش کرتا ہے وہ کسی مخصوص
 مذہبی طبقہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ عام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی
 ہے، اور یہ عام مسلمان اسے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت
 کے مطابق چلاتے ہیں۔ اگر مجھے ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی (THEO-
 DEMOCRACY) اجازت دی جائے تو میں اس طرز حکومت کو
 یعنی الٰہی جمہوری حکومت کے نام سے موسوم کروں گا۔ کیونکہ اس
 میں خدا کی حاکمیت اور اس کے اقتدار علی (Paramount) کے تحت مسلمانوں کو ایک محدود عمومی حاکمیت (limited
 Popular Sovereignty) عطا کی گئی ہے۔ اس میں عالم
 یعنی (Representative) مسلمانوں کی رائے سے بنے گی مسلمان
 ہی اس کو معزول کرنے کے مختار ہوں گے سارے انتظامی معاملات
 اور تمام وہ مسائل جن کے متعلق خدا کی شریعت میں کوئی صریح حکم
 موجود نہیں ہے مسلمانوں کے اجماع ہی سے طے ہوں گے اور
 الٰہی قانون جہاں تعبیر طلب ہوگا وہاں کوئی مخصوص نسل یا طبقہ نہیں
 بلکہ عام مسلمانوں میں سے ہر وہ شخص اس کی تعبیر کا مستحق ہوگا جس نے
 اجتہاد کی قابلیت بہم پہنچائی ہو۔ اس لحاظ سے یہ ڈیموکریسی ہے
 مگر جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، جہاں خدا اور اس کے رسول کا
 حکم موجود ہو وہاں مسلمانوں کے کسی امیر کو کسی لیجسلیٹر کو کسی مجتہد
 اور عالم دین کو، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مل کر بھی اس حکم میں
 ایک سر موثر مہم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس لحاظ سے یہ تحقیر کر سبی ہے۔

ایک اعتراض | آگے بڑھنے سے پہلے میں اس امر کی تھوڑی سی تشریح
 کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ڈیموکریسی پر یہ حدود و قیود کیوں
 عاید کئے گئے ہیں۔ اور ان حدود و قیود کی نوعیت کیا ہے۔ اعتراض
 کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس طرح تو خدا نے انسانی
 عقل و روح کی آزادی سلب کر لی، حالانکہ ابھی تم یہ ثابت کر رہے
 تھے کہ ایک خدا کی الٰہیت انسان کو عقل و فکر اور جسم و جان کی
 آزادی عطا کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قانون سازی
 کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں انسان کی فطری آزادی سلب
 کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کو محفوظ کرنے کے لئے لیا ہے۔
 اس کا مقصد انسان کو بے راہ ہونے اور اپنے پاؤں پر آپ
 کلہاڑی مارنے سے بچانا ہے۔

پھر یہ کی نام نہاد ڈیموکریسی جس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا
 ہے کہ اس میں عمومی حاکمیت (Popular Sovereignty) ہوتی ہے
 اس کا ذرا تجزیہ تو کر کے دیکھئے جن لوگوں سے مل کر کوئی اسٹیٹ
 بنتا ہے وہ سب کے سب نہ تو خود قانون بناتے ہیں اور نہ خود اس
 کو نافذ کرتے ہیں۔ انھیں اپنی حاکمیت چند منتخب لوگوں کے سپرد
 کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کی طرف سے وہ قانون بنائیں اور انھیں
 نافذ کریں۔ اسی غرض سے انتخاب کا ایک نظام مقرر کیا جاتا ہے
 اس انتخاب میں زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو عوام کو اپنی
 دولت اپنے علم، اپنی چالاکی اور اپنے جھوٹے پرومگینڈا کے
 زور سے یوٹوٹ بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ خود عوام کے ووٹ ہی سے

ان کے اللہ بن جاتے ہیں عوام کے فائدے کے لئے نہیں بلکہ اپنے شخصی اور طبقاتی فائدے کے لئے قوانین بناتے ہیں اور اسی طاقت سے جو عوام نے ان کو دی ہے ان قوانین کو عوام پر نافذ کرتے ہیں یہی مصیبت امریکہ میں ہے یہی انگلستان میں ہے اور یہی ان سب ممالک میں ہے جن کو آج جمہوریت کی جنت ہونے کا دعویٰ ہے۔

پھر اس پہلو کو نظر انداز کر کے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہاں عام لوگوں ہی کی مرضی سے قانون بنتے ہیں، تب بھی تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عام لوگ خود بھی اپنے مفاد کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کی یہ فطری کم زوری ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں حقیقت کے بعض پہلوؤں کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا اس کا فیصلہ (JUDGMENT) عموماً ایک طرف ہوتا ہے، اس پر جذبات اور خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ خالص عقلی اور علمی حیثیت سے لے لاگ رائے بہت کم قائم کر سکتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات عقلی و علمی حیثیت سے جو بات اس پر روشن ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ جذبات و خواہشات کے مقابلہ میں رد کر دیتا ہے۔ اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں میرے سامنے ہیں مگر طوالت سے بچنے کے لئے میں صرف امریکہ کے قانون منع شراب (PROHIBITION LAW) کی مثال پیش کروں گی علمی اور عقلی حیثیت سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ شراب صحت کے لئے مضر ہے۔ عقلی و ذہنی قوتوں پر برا اثر ڈالتی ہے اور انسانی

تمدن میں فساد برپا کرتی ہے۔ انہی حقائق کو تسلیم کر کے امریکہ کی رائے عام اس بات کے لئے راضی ہوئی تھی کہ منع شراب کا قانون پاس کیا جائے۔ چنانچہ عوام کے ووٹ ہی سے یہ قانون پاس ہوا تھا مگر جب وہ نافذ کیا گیا تو انہی عوام نے جن کے ووٹ سے وہ پاس ہوا تھا اس کے خلاف بغاوت کی۔ بدتر سے بدتر قسم کی شرابیں ناجائز طور پر بنائیں اور پیئیں۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ شراب کا استعمال ہوا جبرائیم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آخر کار انہی عوام کے ووٹوں سے وہ شراب جو حرام کی گئی تھی، حلال کر دی گئی۔ یہ حرمت کا فتویٰ اہل حق سے جو بد لا گیا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ علمی و عقلی حیثیت سے اب شراب کا استعمال مفید ثابت ہو گیا تھا۔ بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ عوام اپنی جاہلانہ خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی جاہلیت اپنے نفس کے شیطان کی طرف منتقل کر دی تھی، اپنی خواہش کو اپنا اللہ بنا لیا تھا اور اس اللہ کی بندگی میں وہ اس قانون کو بدلنے پر مہم تھے جسے انہوں نے خود ہی علمی و عقلی حیثیت سے صحیح تسلیم کر کے پاس کیا تھا۔ اس قسم کے اور بہت سے تجربات ہیں جن سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ انسان خود اپنا وضع قانون (MORAL LAWS) بننے کی پوری اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر اس کو دوسرے اہل حق کی بندگی سے رہائی مل بھی جائے تو وہ اپنی جاہلانہ خواہشات کا بندہ بن جائے گا۔ اپنے نفس کے شیطان کو اللہ بنا لے گا لہذا اس کا محتاج ہے کہ اس کی آزادی پر خود اس کے اپنے مفاد کیلئے مناسب حدیں لگا دی جائیں۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ قیود عائد کی ہیں جن کو اسلام کی اصطلاح میں ”حدود اللہ“ (Divine limits) کہا جاتا ہے۔ یہ حدود زندگی کے ہر شعبے میں چند اصول، چند ضوابط اور چند قطعی احکام پر مشتمل ہیں جو اس شعبے کے اعتدال و توازن کو برقرار رکھنے کے لئے لگائی گئی ہیں۔ ان کا منشاء یہ ہے کہ یہ تمھاری آزادی کی آخری حدیں ہیں۔ ان کے اندر رہ کر تم اپنے بتاؤ کے لئے ضمنی اور فروعی قاعدے (Regulations) بنا سکتے ہو مگر ان حدود سے تجاوز کرنے کی تمھیں اجازت نہیں ہے۔ ان سے تجاوز کر دو گے تو تمھاری اپنی زندگی کا نظام فاسد و مختل ہو جائے گا۔

حدود اللہ کا مقصد | مثال کے طور پر انسان کی معاشی زندگی کو لیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شخصی ملکیت کا حق، زکوٰۃ کی فرضیت، سود کی حرمت، جوئے اور سٹے کی حماندت، وراثت کا قانون، اور دولت کمانے، جمع کرنے اور خرچ کرنے پر پابندیاں عائد کر کے چند سرحدی نشانات لگا دیئے ہیں، اگر انسان ان نشانات کو برقرار رکھے اور ان کے اندر رہ کر اپنے معاشی معاملات کی تنظیم کرے تو ایک طرف شخصی آزادی (Personal liberty) بھی محفوظ رہتی ہے اور دوسری طرف طبقاتی جنگ (class war) اور ایک طبقہ پر دوسرے طبقے کے تسلط کی وہ حالت بھی پیدا نہیں ہو سکتی جو ظالمانہ سرمایہ داری سے شروع ہو کر مزدوروں کی ڈکٹیٹر شپ پر منتہی ہوتی ہے اسی طرح عائلی زندگی (Family life) میں اللہ نے ”باب شرعی“، مرد کی قوامیت، شوہر بیوی اور بچوں کے حقوق و فرائض

طلاق اور خلع کے احکام، تعداد و زواج کی مشروط اجازت، زنا اور قذف کی سزائیں مقرر کر کے ایسی حدیں کھڑی کر دی ہیں کہ اگر انسان ان کی ٹھیک ٹھیک نگہداشت کرے اور ان کے اندر رہ کر اپنی خانگی زندگی کو مضبوط کرے تو نہ گھر ظلم و ستم کی دوزخ بن سکتے ہیں اور نہ انہی گھروں سے عورتوں کی شیطانی آزادی کا وہ طوفان اٹھ سکتا ہے جو آج پوری انسانی تہذیب کو غارت کر دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسی طرح انسانی تمدن و معاشرت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون، چوری کے لئے ہاتھ کاٹنے کی سزا، شراب کی حرمت، جسمانی ستر کے حدود اور ایسے ہی چند مستقل قاعدے مقرر کر کے فساد کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر دیئے ہیں۔

میرے لئے اتنا موقع نہیں ہے کہ میں حدود اللہ کی ایک مکمل فہرست آپ کے سامنے پیش کر کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں کہ انسانی زندگی میں توازن و اعتدال قائم کرنے کے لئے ان میں سے ایک ایک حد کس قدر ضروری ہے۔ یہاں میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سے ایک ایسا مستقل ناقابل تغیر تبدیل دستور (Constitution) بنا کر انسان کو دیے دیا ہے جو اس کی روح کی آزادی کو سلب اور اس کی عقل و فکر کو معطل نہیں کرتا، بلکہ اس کے لئے ایک صاف واضح اور سیدھا راستہ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی جہالت اور اپنی کمزوریوں کے سبب سے تباہی کی بھول بھلیوں میں بھٹک نہ جائے اور اس کی قوتیں غلط راستوں میں ضائع نہ ہوں، اور وہ اپنی حقیقی فلاح و ترقی کی راہ پر سیدھا بڑھتا

چلا جائے۔ اگر آپ کو کسی پہاڑی مقام پر جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرنسپل پہاڑی راستوں میں جن کے ایک طرف عمیق غار اور دوسری طرف بلند چٹانیں ہوتی ہیں سڑک کے کناروں کو ایسی رکاوٹوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ مسافر غلطی سے کھڑکی طرف نہ چلا جائے۔ کیا ان رکاوٹوں کا مقصد راہِ رو کی آزادی کو سلب کرنا ہے؟ نہیں۔ دراصل ان سے مقصد یہ ہے کہ اُن کو رکاوٹ سے محفوظ رکھا جائے۔ اور ہر تہیج، ہر موڑ اور ہر امکانی خطرہ کے موقع پر اُسے بتایا جائے کہ تیرا راستہ ادھر نہیں، ادھر ہے، تجھے اُس رخ پر نہیں اس رخ پر مڑنا چاہئے تاکہ تو یہ سلامت اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے پس یہی مقصد ان حدود کا بھی ہے جو خدا نے اپنے دستور میں مقرر کی ہیں۔ یہ حدیں انسان کے لئے زندگی کے سفر کا صحیح رخ معین کرتی ہیں اور ہر تہیج مقام، ہر موڑ، ہر دور پر اسے بتاتی ہیں کہ سلامتی کا راستہ اس طرف ہے، تجھے ان سمتوں پر نہیں بلکہ اس سمت پر پیش قدمی کرنی چاہئے۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں خدا کا مقرر کیا ہوا یہ دستور ناقابلِ تغیر و تبدل ہے، آپ اگر چاہیں تو ٹرکی اور ایران کی طرح اس دستور کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں مگر اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ قیامت تک کے لئے اہل دستور ہے۔ اسلامی اسٹیٹ جب بنے گا اسی دستور کے ساتھ بنے گا جب تک قرآن اور سنت رسول دنیا میں باقی ہے اس دستور کی ایک دفعہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جاسکتی جس کو مسلمان رہنا ہو وہ اس کی پابندی پر مجبور ہے۔

اسلامی اسٹیٹ کا مقصد اس دستور کی حدود کے اندر جو اسٹیٹ بنے اس کے لئے ایک مقصد بھی خدا نے معین کر دیا ہے، اور اس کی تشریح قرآن میں متعدد مقامات پر کی گئی ہے مثلاً فرمایا۔

لَقَدْ آدَسْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ (الحديد-۳)

ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایتوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست قوت ہے اور لوگوں کے لئے فائدہ ہے۔

اس آیت میں لوہے سے مراد سیاسی قوت ہے اور رسولوں کا کام یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح ہدایات اور اپنی کتاب آئین میں جو میزان اُن کو دی ہے۔ یعنی جس ٹھیک ٹھیک متوازن (well balanced) نظام زندگی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے اُس کے مطابق اجتماعی عدل (social justice) قائم کریں۔ دوسری جگہ فرمایا :-

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ضَلَّ قُلُوبُهُمْ
الضَّلَوةَ وَالتَّوَالَسَ كُوتَهُ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج-۶)

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں ممکن (حکومت)

عطا کریں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔
ایک اور جگہ فرمایا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (ال عمران ۱۱۰)

تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نوعِ انسانی کے لئے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جس اسٹیٹ کا تخیل پیش کر رہا ہے اس کا مقصد محض سلبی (NEGATIVE) نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایجابی (POSITIVE) مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کا مدعا صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے روکے، ان کی آزادی کی حفاظت کرے اور مملکت کو بیرونی حملوں سے بچائے۔ بلکہ اس کا مدعا اجتماعی عدل کے اس متوازن نظام کو رائج کرنا ہے جو خدا کی کتاب پیش کرتی ہے اس کا مقصد بدی کی ان تمام شکلوں کو مٹانا اور نیکی کی ان تمام صورتوں کو قائم کرنا ہے جن کو خدا نے اپنی واضح ہدایات میں بیان کیا ہے اس کام میں حسبِ موقع و محل سیاسی طاقت بھی استعمال کی جائیگی تبلیغ و تلقین سے بھی کام لیا جائے گا۔ تعلیم و تربیت کے ذرائع بھی کام میں لائے جائیں گے، اور جماعتی اثر اور رائے عام کے دباؤ کو بھی

استعمال کیا جائے گا۔

مہمہ گیر اسٹیٹ | اس نوعیت کا اسٹیٹ، ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا۔ یہ مہمہ گیر اور کُلّی اسٹیٹ ہے۔ اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص اخلاقی نظریہ اور اصلاحی پروگرام کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کوئی شخص اپنے کسی معاملہ کو براہِ یوتھ اور شخصی (personal) نہیں کہہ سکتا۔ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشسٹی اور اشتراکی حکومتوں سے یکساں گونہ مماثلت رکھتا ہے۔ مگر آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کلیت کے باوجود اس میں جو وہ زمانہ کی کُلّی (Totalitarian) اور استبدادی (Authoritarian) حکومتوں کا سارنگ نہیں ہے، اس میں شخصی آزادی سلب نہیں کی جاتی۔ ورنہ اس میں آمریت (Dictatorship) پائی جاتی ہے، اس معاملہ میں کمال درجہ کا اعتدال اسلامی نظامِ حکومت میں قائم کیا گیا ہے اور حق و باطل کے درمیان جیسی نازک اور ہارلیکا سرحدیں قائم کی گئی ہیں، انھیں دیکھ کر ایک صاحبِ بصیرت آدمی کا دل بے اختیار گواہی دینے لگتا ہے کہ ایسا متوازن نظام حقیقت میں خدائے حکیم و بخیر وضع کر سکتا ہے۔

جماعتی اور مسلکی اسٹیٹ | دوسری بات جو اسلامی اسٹیٹ کے دستور اور اس کے مقصد اور اس کی اصلاحی نوعیت پر غور کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹ کو صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اس کے دستور پر ایمان رکھتے ہوں، جنہوں نے اس کے مقصد کو

اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو، اور جو اس کے اصلاحی پروگرام سے نہ صفر پوری طرح متفق ہوں، نہ صرف اس میں کال عقیدہ رکھتے ہوں بلکہ اس کی اسپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں اور اس کی تفصیلات سے واقف بھی ہوں، اسلام نے اس باب میں کوئی نسلی جغرافی، لونی یا لسانی قید نہیں رکھی ہے۔ وہ تمام انسانوں کے سامنے اپنے دستور، اپنے مقصد، اور اپنے اصلاحی پروگرام کو پیش کرتا ہے۔ جو شخص بھی اسے قبول کر لے خواہ وہ کسی نسل، کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے جو اس اسٹیٹ کو چلانے کے لئے بنائی گئی ہے۔ مگر جو اسے قبول نہ کرے اسے اسٹیٹ کے کام میں ذخیل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اسٹیٹ کے حدود میں ذمی (مسئول) کی حیثیت سے رہ سکتا ہے اس کے لئے اسلام کے قانون میں عین حقوق اور مراعات موجود ہیں اس کی جان و مال اور عزت کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور اگر وہ کسی خدمت کا اہل ہوگا تو اس سے خدمت بھی لی جائے گی لیکن بہر حال حکومت میں شریک کی حیثیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک خاص مسلک رکھنے والی پارٹی کا اسٹیٹ ہے یہاں بھی اسلامی اسٹیٹ اور کمیونسٹ اسٹیٹ میں یک گونہ مماثلت پائی جاتی ہے لیکن دوسرے مسلکوں پر اعتقاد رکھنے والوں کے ساتھ جو برتاؤ اشتراکی جماعت کا اسٹیٹ کرتا ہے اس کو اس برتاؤ سے کوئی نسبت نہیں جو اسلامی جماعت کا اسٹیٹ کرتا ہے۔ اسلام میں وہ صورت نہیں ہے جو کمیونسٹ حکومت میں ہے کہ غلبہ و اقتدار حال کرتے ہی اپنے تمدنی

اصولوں کو دوسروں پر بیکر مسلط کر دیا جائے۔ جائدادیں ضبط کیا گئیں قتل و خون کا بازار گرم ہو اور سزاواروں لاکھوں آدمیوں کو پکڑ کر زمین کے جہنم سا بئیر یا کی طرف پھینک کر دیا جائے۔ اسلام نے غیر مسلموں کے لئے جو فیاضانہ برتاؤ اپنے اسٹیٹ میں اختیار کیا ہے، اور اس بارے میں عدل و ظلم اور راستی و ناراستی کے درمیان جو باریک خطا اختیار کھینچا ہے اسے دیکھ کر ہر انصاف پسند آدمی یہ یک نظر معلوم کر سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو مصلح آتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور زمین میں جو مصنوعی اور جعلی مصلحین اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا طریق کار کیا ہے۔

ذیل اقتباس حضرت مولانا مودودی کی ایک سٹیٹ اور جم کا ٹکڑا ہے

اسلامی نصب العین کیا ہے؟

اس سوال کا جواب قرآن مجید میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ یہ ہے۔
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
 وہی ہے (یعنی اللہ) جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جہس دین پر غالب کر دے خواہ یہ کام مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

اس آیت میں الھدٰی (ہدایت) سے مراد دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ انفرادی برتاؤ، خاندانی نظام، سوسائٹی کی ترکیب، معاشی معاملات، ملکی انتظام، سیاسی حکمت عملی، بین الاقوامی تعلقات غرض زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کی زندگی کے لئے صحیح رویہ کیا ہونا چاہئے۔ یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کو بتا کر بھیجا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کا رسول لے کر آیا ہے وہ دین حق ہے دین کے معنی اطاعت کے ہیں۔ کیش اور مذہب کے لئے جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس کا اصل معنی موضوع لہ نہیں ہے بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں انسان خیال و عمل کے ایک خاص سسٹم کی اطاعت کرتا ہے۔ ورنہ دراصل دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانہ حال میں لفظ "اسٹیٹ" کے معنی میں۔ لوگوں کا کسی بالاتر اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا یہ "اسٹیٹ" ہے۔ یہی دین کا مفہوم بھی ہے۔ اور دین حق یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی، خود اپنے نفس کی اور تمام مخلوقات کی بندگی و اطاعت چھوڑ کر صرف اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ کو تسلیم کرے اور اسی کی بندگی و اطاعت اختیار کرے۔ پس درحقیقت اللہ کا رسول اپنے بھیجنے والے کی طرف سے ایک ایسے "اسٹیٹ" کا نظام لے کر آیا ہے جس میں نہ تو انسان کی خود اختیاری کے لئے کوئی جگہ ہے، نہ انسان پر انسان کی حاکمیت کے لئے کوئی مقام بلکہ حاکمیت و اقتدارِ اعلیٰ جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کے لئے ہے۔ پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس نظامِ اطاعت

۹۷
(دین) اور اس قانونِ حیات (الھدٰی) کو پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ پوری جنس دین سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر جن صورتوں سے کسی کی اطاعت کر رہا ہے وہ سب "جنس دین" کی مختلف انواع میں بیٹے کا والدین کی اطاعت کرنا، بیوی کا شوہر کی اطاعت کرنا، نوکر کا آقا کی اطاعت کرنا، ماتحت کا افسر کی اطاعت کرنا، رعیت کا حکومت کی اطاعت کرنا، پیروؤں کا پیشواؤں اور لیڈروں کی اطاعت کرنا یہ اور اسی ہی دوسری بے شمار اطاعتیں بحیثیت مجموعی ایک نظامِ اطاعت بناتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورے نظامِ اطاعت اپنے تمام اجزاء سمیت ایک بڑی اطاعت ایک بڑے قانون کے ماتحت ہو جائے، تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں ان سب کو منضبط (REGULATE) کرنے والا ایک اللہ ہی کا قانون ہو، اور اس بڑی اطاعت اور اس ضابطہ قانون کی حدود سے باہر کوئی اطاعت باقی نہ رہے، یہ رسول کا مشن ہے اور رسول اس مشن کو پورا کرنے پر مامور ہے خواہ شرک کرنے والے اس پر کتنی ہی ناک بھوں چڑھا میں شرک کرنے والے کون ہیں؟ وہ سب لوگ جو اپنی انفرادی و جماعی زندگی میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسری مستقل بالذات ایضے خدا کی اطاعت سے آزاد) اطاعتیں شریک کرتے ہیں جہاں تک اللہ کے قانونِ طبیعی (LAW OF NATURE) کا تعلق ہے، ہر انسان طوعاً و کرہاً اس کی اطاعت کر رہا ہے کیونکہ اس اطاعت کے

بغیر تو اس کے لئے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مگر جہاں تک انسان کے دائرہ اختیار کا تعلق ہے، اُس دائرے میں بعض انسان تو بالکل ہی غیر اللہ کے مطیع بن جاتے ہیں اور بعض انسان اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے کسی حصہ میں خدا کے بھیجے ہوئے قانونِ اخلاقی (شرعیّت) کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی دوسرے حصہ میں اپنے نفس کی یاد دہریوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی چیز کا نام اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسری اطاعتوں کو شریک کرنا ہے اور جو لوگ شرک کی ان مختلف صورتوں میں مبتلا ہیں ان کو یہ بات ناگوار ہوتی ہے کہ اپنی فطری اطاعت کی طرح اپنی اختیاری اطاعت و بندگی کو بھی بالکلیہ اللہ کے لئے خالص کر دیں۔ خواہ نادانی کے سبب سے یا اخلاقی کمزوری کے سبب سے بہر حال وہ شرکِ اصرار کرتے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مزاحمت کے باوجود اپنے مشن کو پورا کرے۔

اسلامی نصب العین سنبھالنے کا سہارا

یہ ہے اسلامی نصب العین اور اس نصب العین کی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے راہِ راست وہی ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کی، یعنی یہ کہ لوگوں کو ”الھدٰی“ اور ”دین حق“ کی طرف دعوت دی جائے۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر کے اپنی بندگی و اطاعت کو اللہ کے لئے خالص کر دیں دوسری اطاعتوں کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دیں، اور خدا کے قانون کو

اپنی زندگی کا قانون بنالیں اُن کا ایک مضبوط حجتا بنایا جائے۔ پھر یہ حجتا تمام ان اخلاقی، علمی اور مادی ذرائع سے جو اس کے امکان میں ہوں، دین حق کو قائم کرنے کے لئے جہاد کبیر کرے یہاں تک کہ اللہ کے سوا دوسری اطاعتیں جن جن طاقتوں کے بل پر قائم ہیں اُن سب کا زور ٹوٹ جائے اور پورے نظامِ اطاعت پر وہی الھدٰی اور دین حق غالب ہو جائے۔

اس راہِ راست کا ہر جز قابلِ غور ہے۔

پہلا جز یہ ہے کہ انسانوں کو بالعموم اللہ کی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ تسلیم کرنے اور اس کے بھیجے ہوئے قانون کو اپنی زندگی کا قانون بنانے کی دعوت دی جائے۔ یہ دعوت عام ہونی چاہئے ہر وقت جاری رہنی چاہئے۔ اور اس کے ساتھ دوسری غیر متعلق باتوں کی آمیزش نہ ہونی چاہئے قوموں اور نسلوں اور ملکوں کے باہمی جھگڑے خود اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کی بحثیں غیر الہی نظامات میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا یا کسی نئے نظامِ فاسد کی خود غرضانہ حمایت کرنا، یا کسی نظامِ فاسد میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں نہ صرف یہ کہ الھدٰی اور دین حق کی دعوت کے ساتھ میل نہیں کھائیں بلکہ صریح طور پر اُس کے سنائی اور اس کے لئے مضرت رساں ہیں۔ پس جب کسی شخص یا گروہ کو دعوت حق کی خدمت انجام دینی ہو تو اسے ان تمام جھگڑوں اور بحثوں سے الگ ہو جانا چاہئے اور اپنی دعوت کے ساتھ کسی دوسرے غیر متعلق اور بے جوڑ قضئے کو شامل نہ کرنا چاہئے۔

دوسرا جزء یہ ہے کہ جتنا صرف ان لوگوں کا بنایا جائے جو اس دعوت کو جان کر اور سمجھ کر قبول کریں، جو بندگی اور اطاعت کو فی الواقع اللہ کے لیے خالص کر دیں، جو دوسری اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ واقعی شریک کرنا چھوڑ دیں اور حقیقت میں اللہ کے قانون کو اپنا قانون زندگی بنالیں رہے دو سہرے لوگ جو اس طرز خیال یا اس طرز زندگی کے محض معترف ہوں، یا اس سے بہرہ روی رکھتے ہوں تو وہ مجاہدہ کرنے والے جتنے کے لیڈر کیا معنی، کارکن بھی نہیں بن سکتے اس میں شک نہیں کہ جو جس درجہ میں بھی اس کا بہرہ دیا بیرونی معاون بن جائے بسا غنیمت ہے، مگر ارکان اور بہرہ دوں کے درمیان جو حقیقی فرق و امتیاز ہے اسے کسی حال میں نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔

تیسرا جزء یہ ہے کہ براہ راست غیر الہی نظام اطاعت پر حملہ کیا جائے۔ تمام کوششوں کا مقصد صرف ایک بات کو بنایا جائے کہ اللہ کی حاکمیت ہو اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کو مقصود بنا کر اسکے پیچھے قوتیں ضائع نہ کی جائیں۔

امام تفسیر حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ

کے افادات

تعارف حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات پیش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین سے حضرت مولانا کا مختصر تعارف کرا دیا جائے۔

حضرت مولانا حمید الدین کا وطن اعظم گڑھ کا ایک گاؤں ہے جس کی نسبت سے آپ فراہی مشہور ہیں۔ مولانا کی ولادت ۱۲۸۰ھ میں ہوئی اور وفات ۱۳۴۳ھ میں، دینیات میں درس نظامیہ کے فارغ التحصیل تھے۔ اور انگریزی میں علیگڑھ کے بی۔ اے، عربی ادب کی تکمیل شاح حمارہ مولانا فیض الحسن صاحب سے کی تھی جو علامہ شبلی مرحوم کے بھی استاد تھے۔

جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن سے حضرت مولانا حمید الدین صاحب

کو خصوصی تعلق ہے، مولانا ہی نے اس کی تعلیم کا خاکہ تیار کیا تھا اور تجویز پیش کی تھی کہ دینیات کی تعلیم عربی میں ہو اور باقی تمام علوم و فنون، اصول فقہ تک کی تعلیم اردو زبان میں دی جائے، کتابوں کے ترجمے اور اصطلاحات کی وضع کے لئے جو مجلس بنائی گئی تھی اس میں مولانا بھی شامل تھے۔

مولانا حمید الدین کی سب سے بڑی خصوصیت اُن کی قرآن فہمی کی درگمہ ہارت تھی، قیام حیدر آباد کے زمانہ میں مولانا نے وہاں درس قرآن کا ایک حلقہ قائم کیا تھا لوگ اس میں اپنے شکوک بھی پیش کرتے اور مولانا جواب دیتے۔ اس حلقہ میں شرکت کرنے والوں میں مولانا مناظر گیلانی اور مولوی وحید الدین سلیم مرحوم بھی تھے۔

جامعہ عثمانیہ کی تعلیم کے متعلق اس مسعود صاحب اور نواب سرحد نواز جنگ نے مولانا حمید الدین کی تجویز کا یہ حصہ تو منظور کر لیا کہ تعلیم کی زبان اردو ہو، لیکن اس حصہ کو قبول نہ کیا کہ تمام لڑکوں کو دینیات کی تعلیم عربی میں دی جائے، اس کا مولانا پر یہ اثر ہوا کہ ۱۹۱۹ء میں جب جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آ رہا تھا ارکان حکومت کی خواہش کے برعکس ایک ہزار روپے ماہوار کی جگہ چھوڑ کر آپ حیدر آباد سے وطن چلے آئے۔

علامہ شبلی مرحوم کی وفات کے بعد سیرۃ النبی کی تکمیل اور دارالمصنفین کی بقا کے لئے خطرہ پیدا ہو گیا

تھا، حضرت مولانا حمید الدین نے بھوپال اور حیدر آباد جا کر کوشش کی اور ان دونوں ریاستوں سے علامہ شبلی کو جو وظیفے ملتے تھے ان کا سلسلہ جاری رہا۔ مولانا آخر وقت تک دارالمصنفین کی مجلس عاملہ کے صدر رہے۔

مولانا حمید الدین کی یادگار مکتبہ سائنس الاصلاح سرائے میر ہے جو قرآن مجید کی تعلیم کے لئے ہندوستان کے دینی مدارس میں ایک امتیازی خصوصیت کا مالک ہے۔ علم و عمل میں حضرت مولانا حمید الدین کا جو مرتبہ تھا اس کا اندازہ اکابر ملت کی آراء سے ہو سکتا ہے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد تحریر فرماتے ہیں:-

”مولانا حمید الدین مرحوم..... ان علمائے حق میں سے تھے جن کا سرمایہ امتیاز صرف علم ہی نہیں بلکہ عمل بھی ہوتا ہے، اور اس دوسری جنس کی کمیابی کا جو عالم ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ میں جب کبھی ان سے ملا مجھ پر ان کے علم سے زیادہ ان کی عملی پائی کا اثر ہوا۔ وہ پورے معنوں میں ایک متقی اور راست باز انسان تھے، اُن کے دل کی پاکی اور نفس کی طہارت دیکھ کر رشک ہوتا تھا۔“

۱۔ مولانا سید سلیمان ندوی رسالہ ”الاصلاح“ سرائے میر میں مولانا فرامی کے سوانح لکھ رہے تھے، یہ حالات اسی سے ماخوذ ہیں۔

۱۰۴
حضرت مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں۔
مولانا حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف
علم و فضل میں یکتا اے زمانہ تھے بلکہ اپنی صحت اعتقاد
اور زہد و تقویٰ کے لحاظ سے خواص امت میں تھے۔
حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب مرحوم نائب شریعت
صوبہ بہار نے لکھا ہے :-
”مولانا مرحوم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن کریم کی
خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا، اور حق یہ ہے کہ
انہوں نے جس وقت نظر کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ
کر کے قرآن کریم کے مضامین عالیہ اور اس کے اسلوب
بیان اور طرزِ ادا کو جس عنوان سے قوم و ملت کے سامنے
پیش کیا ہے اس کا ثمرہ بجز اسکے اور کیا ہو سکتا ہے
کہ قرآن کریم کلام ربانی ہے اور تمام لفظی اور معنوی عیوب
و نقائص سے پاک ہے۔“
نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی
نے حضرت مولانا حمید الدین کی وفات پر علامہ سید سلیمان ندوی کو
لکھا تھا۔
”مجھ کو مولانا سے دیرینہ نیاز حاصل تھا۔ ابتدائی ملاقات
کا ذریعہ علامہ شبلی مرحوم تھے علی گڑھ کی پروفیسری کے
زمانے میں ملا پھر حیدر آباد میں علی گڑھ کے
دور میں بھی تدبیر قرآنی کا شغف جاری رہا۔ روزانہ دو بجے

شب سے صبح کے نو بجے تک اسی میں وقت صرف کرتے
تھے۔ ملاقات کے وقت نتائج تحقیق بیان فرماتے۔“
مولانا عبدالماجد دریا بادی ۱۱ فروری ۱۹۳۶ء کے صدق
میں لکھتے ہیں :-
”علامہ حمید الدین فراہی اس دور میں علوم قرآنی
کے لحاظ سے امام وقت تھے، لکھ جانے کی ضمنی ضرورت
اس کے مساعد تو حالات نہ ہو سکے پھر بھی عربی میں جتنا
تحریر فرما گئے ہیں وہ اچھا خاصہ ذخیرہ ہے۔ خدمت
قرآن کے مدعی تو بہت ہیں لیکن مولانا اپنی وقتِ نظر
عمیق فکر حکیمانہ ژرف نگاہی، علم و فضل، تجرادی اور
تقویٰ و طہارت کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھے۔“
”جمعیۃ علماء ہند کے ترجمان“ اخبار الجمعیۃ ۱۷ جولائی ۱۹۳۶ء
کی اشاعت میں لکھتا ہے :-
”مولانا حمید الدین فراہی مرحوم و مغفور ان مخصوص
بزرگوں اور کتاب الہی کے عاشقوں میں سے تھے جن پر
جناب الہی سے فہم قرآن کی راہیں کشادہ ہوئیں اور سجاد
ازلی نے جن کو قرآن کے اسرار و حکم کا عارف کامل بنایا
..... مرحوم کی علمی قابلیت اور معرفت کتاب الہی کے
متعلق دنیاوی اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی فکری
صلاحیت، اجتہادی بصیرت اور قرآن کی معرفت میں
اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے مرحوم علامہ شبلی

ان کی استعداد قرآنی سے تاحیات بہرہ اندوز ہوتے رہے اور عرب کے جتید اور مفکر علماء اب تک ان کی بے نظیر تصنیف ”امعان فی افساہ القرآن“ کو حیرت اور استحسان کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔
حضرت مولانا حمید الدین کے علمی فضل و کمال کی زندہ یادگار جناب مولانا امین احسن صاحب اور دوسرے اصلاحی علماء ہیں۔

حضرت مولانا کے چھوٹے بھائی رشید الدین حسنا بسلسلہ تجارت بنارس میں مقیم تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں حضرت مولانا ان کے پاس بنارس تشریف لائے تھے اور مفتوں رہتے تھے، راقم الحروف کے رفقاء نے قرآن مجید کے درس کا ایک حلقہ قائم کر رکھا تھا، حضرت مولانا ہماری درخواست پر حلقہ درس کو اپنی شرکت سے نوازتے، راقم الحروف رفقاء کے ساتھ حضرت مولانا کی قیام گاہ پر بھی حاضری دیتا۔ دراصل جا کر بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، مبارک تھیں زندگی کی وہ گھڑیاں جو اس بابرکت ذات کی خدمت میں گزر گئیں اور حسرت ہے ان لمحات زندگی پر جو بنارس میں حضرت کی خدمت میں گزر چکے اس تعارف کے بعد مولانا کے افادات ملاحظہ کیجئے۔

۱۔ رسالہ الاصلاح سہ ماہی میرا کتبہ ۱۹۳۶ء۔

انبیاء کرام کا مقصد بعثت

قیام حکومت الہیہ

حضرت مولانا حمید الدین نے ”سورۃ الکافرون“ کی تفسیر شروع میں بتایا ہے کہ یہ سورہ کفار سے غلط فہمی اور ترک تعلق کی سورہ ہے اس لئے اس کو سورہ برأت کی طرح ہجرت اور جنگ کی سورہ سمجھنا چاہئے۔ سورہ برأت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اور اس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا، مکہ اور اس کے اطراف کے کفار نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کی اور حضور کے قتل و اخراج کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو برأت ہجرت اور جنگ کا حکم دے دیا۔

اس کے بعد حضرت مولانا نے بتایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے چنانچہ تحریر فرماتے ہیں۔
”انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کے معاملے میں قانون الہی ہمیشہ سے یوں ہی رہا ہے۔ ایک مدت تک ان کو صبر و تحمل اور انتظار فتح و نصرت کا حکم دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے سرکش طبیعتیں تسلیم قبول کی طرف مائل ہوں لیکن جب ان کی طرف سے برابر سرکشی کا اظہار ہوتا ہے اور سرکش آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کے ارادہ قتل و اخراج تک متقدم ہونے لگتی ہے تو خدا کا آخری حکم برأت، ہجرت، اور جنگ کے اعلان اور انتقام کے تازیانہ کے ساتھ نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ

وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں ظالم ہلاک
ہوں اور ان کی جگہ اہل ایمان خدا کی زمین میں متمکن ہوں یہی بُعث
کی اصلی غرض ہے۔

کسی قوم میں کسی رسول کی بُعثت کا زمانہ اس قوم کے بحران کا
زمانہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت تین حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت
ظہور میں آ جاتی ہے

(۱) پوری قوم اپنی شرارتوں کی پاداش میں ہلاک کر دی جاتی
ہے صرف ایک مختصر جماعت نیکو کاروں کی بچ رہتی ہے اور یہی جماعت
ہلاک ہونے والوں کی جگہ زمین کی وارث ہوتی ہے حضرت نوح
علیہ السلام اور اکثر انبیاء کی امتوں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔
(۲) تباہی اور ہلاکت کی آخری منزلوں تک پہنچ کر ایک ہلک
قوم پیغمبر کی دعوت سے چوکتی ہو جاتی ہے اور خدا کی رحمت اس کو
اپنے سایہ میں لے لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت داؤد حضرت
یوسف اور پیغمبر عالم علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کی امتوں کے ساتھ
یہی معاملہ پیش آیا۔

(۳) ایک امت تباہ کر دی جاتی ہے اور دوسری زندہ کی
جاتی ہے حضرت موسیٰ اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بُعثت میں
یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کی ذریت کے
انتقام میں فرعون اور کسریٰ کی قومیں مٹا دی گئیں قرآن مجید کی
مختلف آیات میں ان حقائق کی طرف اشارات کئے گئے ہیں سورہ
یونس میں ہے۔

اقا نرینک بعض الذی نعدہم ا و
نتوفینک فالینا ہر جمعہم ثم اللہ
شہید علی ہا یفعلون۔ ولکل امتا
رسول۔ فاذا جاء رسولہم قضی
بینہم بالقسط۔ وہم لا یظلمون۔
ویقولون متی ہذا الوعد ان کنتم
صدقین، قل لا املک لنفسی ضرا
ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ لکل امتا
اجل، فاذا جاء اجلہم فلا یستجدون
ساعۃ ولا یستقلون ہ

”یا تو ہم جس چیز کی ان کو دہمکی دے رہے ہیں اس
میں سے کچھ ہم تم کو دکھا دیں گے یا یہ ہوگا کہ ہم تم کو وفا
دیں گے اور ان کا پلٹنا ہماری طرف ہوگا پھر اللہ ان
کے اعمال پر گواہ ہوگا۔ ہر امت کے لئے ایک رسول
ہے جب ان کا رسول آ جاتا ہے عدل کے ساتھ ان کے
درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو
تو بتاؤ تنہا ری یہ دہمکی کب پوری ہوگی کہہ دو میں تو یہی
جہان کے لئے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر
جو اللہ چاہے ہر امت کے لئے ایک اجل مبین ہے
جب ان کی اجل آ جائے گی نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے
نہ ایک گھڑی آگے ی

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی بعثت کا اصلی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو امت صالح اور نیکو کار ہے وہ زندگی اور حیات کے دلوں سے معمور ہو جائے۔ اور جو قوم راہ حق و ہدایت سے ہٹ کر گمراہیوں اور شرارتوں میں پڑ چکی ہے وہ تباہ ہو جائے اور یہ بات بالکل آپ سے آپ ظہور میں آتی ہے۔ سرکش اور نافرمان قوموں کا ہمیشہ سے پلین رہا ہے۔ کہ جب ان کے پاس انبیاء آئے انھوں نے ان کی تکذیب کی قرآن مجید نے ان کی اس حالت کی طرف جا بجا اشارہ کئے ہیں مثلاً :-

يُحْسِرُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ
أَكَا كَانُوبًا يَسْتَهْزِئُونَ -

”افس ہے بندوں پر نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر انھوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا۔“
دیکھئے حضرت مولانا حمید الدین نے انبیاء کے کرام کی دعوت تبلیغ کے متعلق قانون الہی کی کیا توضیح فرمائی ہے؟ اور انبیاء کے کرام کی بعثت کا کیا مقصد بیان فرمایا ہے؟ منکروں اور مفسدوں کی ہلاکت و تباہی اور اللہ کی زمین پر اللہ کے ان فرمانبردار اور نیکو کار بندوں کا نکلن اور اقتدار جو انبیاء کے کرام کے لئے ہوئے قانون حیات کو نافذ کرتے ہیں۔ یہی ہے حکومت الہیہ۔

حضرت مولانا حمید الدین تحریر فرماتے ہیں :-

نصرت الہیہ کے ظہور کا قانون یہ ہے کہ وہ قانون یہ

کہ اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب پیغمبر برائت کا اعلان کر کے کفار کو چھوڑ کر ہجرت کر جاتا ہے۔ نصرت الہیہ کے ظہور سے پہلے پیغمبر کے لئے ان مراحل سے گزرنا ناگزیر ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا اس قانون الہی کی طرف اشارات کئے ہیں۔

ان الذین یجادون اللہ ورسولہ
اولئک فی الاذلیلین کتب اللہ لاغلبن
انا ورسولی۔ ان اللہ قوی عزیز لا یجذل
قومایومنون باللہ والیومر الاخر یوادون
من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا اباہم
او ابناء ہمرا و اخوا ہمرا و عشیرتہم
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و اولئک
بروح منہ ویدخلہم جنۃ تجری من
تحتہا الانہار و یخلد فیہا رضی اللہ
عنه ورضوا عنه۔ اولئک حزب اللہ
الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔

”بے شک جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ ذلیل ہونے والوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ البتہ میں غالب رہوں گا اور میرے انبیاء بے شک اللہ قوی اور غالب ہے تم کوئی ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو پھر ان لوگوں سے یا رات رکھتی ہو جو اللہ اور اس کے رسول

۱۱۲
کے مخالف میں اگرچہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا
بھائی ہوں یا کنبہ و خاندان کے ہوں یہی لوگ ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی
جانب سے روح ہے ان کی تائید فرمائی ہے اور ان
کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں
جاری ہوں گی۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے
راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کی
جماعت ہیں اور یقیناً اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے
والی ہے۔

انبیاء کے غلبہ کے لئے جو قانون الہی ہے آیت میں پہلے اس کی طرف
اشارہ فرمایا پھر اس نسبت برأت کا ذکر فرمایا جو مومنین کے لئے ناگزیر
ہے۔ اس کے بعد اپنے قانون کا حوالہ دیا کہ وہ مومنین کو بخشے گا اور
ان کو اپنی جماعت میں داخل کرے گا اور یہی لوگ کامیاب ہونگے
”انا ورسلی“ میں ”و“ بیان کے لئے ہے۔ ان آیات میں بیان کیا
ہے کہ غلبہ اللہ کی جماعت کے لئے ہے اور اس جماعت ہی کا غلبہ اللہ
اور اس کے رسول کا غلبہ ہے۔ کیونکہ بعض انبیاء کو ان کی زندگی میں
غلبہ حاصل نہیں ہوا بلکہ ان کی موت ہجرت کی قائم مقام ہوئی موت
کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے متبعین کو فروغ دیا۔ حضرت یحییٰ
علیہ السلام کے معاملہ میں بھی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین
کو بھی ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کامیابی حاصل ہوئی
اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کا غلبہ درحقیقت رسول ہی کے غلبہ کا

نثرہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے شواہد بہت ہیں۔ ایک جگہ
فرمایا ہے:-

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْلُ الْكَاشِفٰتُ

ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان
لائے دنیا کی زندگی میں غالب کریں گے اور اس دن
جس دن گواہ کھڑے کریں گے۔

یہاں بھی ”و“ بیان کے لئے ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مومنین
کا غلبہ رسول کا غلبہ ہے اور رسول کا غلبہ اللہ کا غلبہ ہے یہی لافعلین
انا ورسلی کی صحیح تاویل ہے۔

حضرت مولانا محمد الدین نے اوپر جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس پر
غور کیجئے۔ ہر نبی کی نبوت و دعوت کو حاکمانہ غلبہ و اقتدار عطا فرمانا
اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا قانون ہے جو جو وہیں آئے بغیر نہیں رہتا۔
یہ قانون کبھی براہ راست نبی کے غلبہ و اقتدار کی صورت میں نمودار
ہوتا ہے کبھی ان کے متبعین کی فتح و کامرانی کی صورت میں اور کبھی
نبی کے متبعین کا غلبہ و اقتدار بھی اللہ و رسول ہی کا غلبہ و اقتدار ہوتا۔
دیکھئے یہ کتنی کھلی ہوئی حقیقت ہے حکومت الہیہ کی۔

یہاں ایک اور اہم حقیقت قابل غور ہے۔ (۱) ہر نبی کی نبوت
کے لئے حاکمانہ غلبہ و اقتدار لازمی ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی خاص ملک و قوم اور کسی خاص زمانے
تک محدود نہیں ہے۔ حضور کا مادی جسم دنیا میں موجود نہیں لیکن حضور

کی دعوت باقی ہے اور وہ تمام جہان کے لئے قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لئے جس زمانے میں بھی حضور کی دعوت غالب اور فہم نہ ہو حضور کے متبعین کا فرض ہے کہ وہ حضور کی دعوت کو لے کر انھیں اور اُسے غالب و فہم بنانے کے لئے جدوجہد کریں۔

(۲۱) اگر کسی زمانے میں کوئی جماعت حضور کی دعوت کو غالب اور فہم نہ بنانے کے نصب العین کو لے کر اٹھی ہو اور وہ کامیاب نہ ہوئی ہو تو اُس کے یہ معنی نہیں کہ وہ نصب العین غلط تھا بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس جدوجہد میں وقت اور حالات کے اعتبار سے کوئی نقص باقی رہ گیا ہوگا۔

(۲۲) جب ہر نبی کی دعوت کو غلبہ و اقتدار عطا فرماتا اللہ کا قانون ہے تو جس زمانے اور جس ملک میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب نہ ہوگی اُسے غالب کرنے کے لئے آنحضرت کے نقش قدم پر صحیح اور کامل جدوجہد کی جائے گی۔ گزشتہ جماعت کو غلبہ و اقتدار حاصل نہ ہونے کے باوجود موجودہ جماعت کو اس طرح غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا جس طرح بعض انبیاء کرام کی حیات کے بعد ان کے متبعین کو غلبہ و اقتدار حاصل ہوا۔

(۲۳) اگر یہ دوسری جماعت بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو تو مسلمانوں کے لئے پھر بھی اس جدوجہد سے کنارہ کشی جائز نہ ہوگی ان میں سے تیسری جماعت کو کھڑا ہونا پڑے گا تا آنکہ حضور کی دعوت غالب ہو جائے آیت کریمہ ہُوَ الَّذِي ارْسَل رَسُولًا بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ بَيِّنَاتٍ

اسی حقیقت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔

بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے انبیاء کرام بھی گزرے ہیں جن کو حاکمانہ قوت و شوکت حاصل نہ تھی تو ان کو اس بات میں شبہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی بُعثت و دعوت کے لئے غلبہ و اقتدار لازمی ہے حضرت مولانا حمید الدین کی متذکرہ جملہ تحقیقات سے ایسے لوگوں کا شبہ دور ہو جائے گا۔

قرآن کریم میں ایک اور حقیقت بھی ملتی ہے جو اس شبہ کے جواب میں پیش کی جاسکتی ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں طالوت اور جالوت کی جنگ کا واقعہ مذکور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنی ناکردنیوں سے بنی اسرائیل عمالقہ کی دست برد سے غلامی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے بڑے حصے کو محکوم و غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے عمالقہ سے انتقام لینا اور اپنی قوم کو ان سے آزاد کرانا چاہا تو انھوں نے اپنے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ وہ ان کے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کے زیرِ علم وہ عمالقہ سے جہاد کریں چنانچہ وحی الہی کے مطابق نبی نے جالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا اس کی قیادت میں بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑے اور فہم نہ ہوئے در آخر عمالقہ کے مقابلے میں بنی اسرائیل جھٹھکے یہ واقعہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔

الْمُرْتَالِ الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهْمُ رَابِعٌ لَنَا مَلَكًا

نفاقل فی سبیل اللہ -

(اے رسول) کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے جو موسیٰ کے بعد گزری تھی اس واقعہ پر غور نہیں کیا جب اُس نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم خدا کی راہ میں جنگ کریں۔

اس واقعہ کے تحت میں صاحب تفسیر مواہب الرحمن لکھتے ہیں۔
”بنی اسرائیل کا کام اسی طرح سنوڑنا تھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کے حکم پر متفق ہوتے تھے اور ان کے بادشاہ ان کے نبی کے حکم کے مطیع ہوتے تھے، پس بادشاہ ہی ان کی جماعتوں کو لے کر چلتا اور نبی اس کو شرع کی بات بتلاتا جاتا اور جو بات راہ کی ہوتی اس سے اس کو آگاہ کرتا اور وحی الہی سے اس کو خبردار کرتا رہتا تھا۔ اور ہر کا واقعہ خود اس صورت حال کا مؤید ہے، لہذا انبیاء کرام کی دعوت کے غلبہ و اقتدار کی ایک صورت یہ بھی تھی
نصرت الہیہ کا ظہور | کاروبار نبوت کی پہلی منزل نصوح و دعوت اور صبر ہے، اس کے بعد برأت و ہجرت کی منزل آتی ہے اور سب سے آخر میں فتح و کامرانی کی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ صرف آنحضرت صلعم کے ساتھ مخصوص نہیں رہا۔ یہ اس کا ایک عام قانون ہے جو تمام انبیاء ملکہ تمام خلق کے لئے یکساں ظاہر ہوا ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس کی طرف اشارات میں بعض صورتوں میں یہ چیز عمود کی حیثیت رکھتی ہے

اور بعض میں اس کا ذکر نہایت اہتمام سے ہوا ہے۔ سورہ اعراف ہود، یوسف اور نحل میں اس کی تفصیلات موجود ہیں ہم صرف بعض جامع آیات کے ذکر پر اکتفا کریں گے سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔

وان کا دوا لیستفرو نک من الارض لیخرجوا منها و اذا لایلبثون خلایک الا قلیلا۔ سنة من قدا ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنننا تحویلا۔

قریب تھا کہ تجھ کو اس زمین سے گھبرا دیں تاکہ تجھ کو اس سے نکال دیں اور اس وقت تیرے بعد وہ بھی اس میں بہت کم ہی رہتے یہ ہمارا قانون رہا ہے ان کا انبیاء کے ساتھ جو ہم سے پہلے ہم نے بھیجے اور نہ ہی ہمارے قانون میں تبدیلی پاد گے۔

دوسری جگہ فرماتا ہے۔

حتیٰ اذا استئیسر لورسل و ظنوا انہم قد کذبوا لجاء ہم نصرنا۔

یہاں تک کہ جب انبیاء مایوس ہو گئے اور کفار نے گمان کر لیا کہ ان کو جو دھوکیاں دی گئی ہیں جھوٹ ہیں ہماری مدد ان کے پاس آگئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب پیغمبر ہجرت کرتا ہے احتساب کی گھڑی آن پہنچتی ہے اس وقت اسلام غالب ہوتا ہے اور کفر ہزیمت اٹھاتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ؟

حضرت مولانا حمید الدین کے یہ افادات اُن کی تفسیر ”سورۃ الکافرون“ مترجمہ مولانا امین احسن سے لئے گئے ہیں، اب آگے سورۃ العصر کے افادات ملاحظہ کیجئے۔

حکومت الہیہ کا قیام مسلمانوں کے واجب

والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
”زمانہ گواہی دیتا ہے کہ آدمی ٹھانے میں ہے مگر وہ جو ایمان لگا اور بھلائیاں کیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی“

سورہ کے اجمالی مفہوم کے بیان لفظ عصر کی تحقیق اور زمانے کی قسم کھانے کے وجہ بتانے کے بعد فرماتے ہیں۔

”انسانوں کی عام نامرادی بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کی خصوصیات بیان کیں جنہوں نے اس حیات چند روزہ کے بدلے میں ابدی مسرت و کامیابی حاصل کی ان لوگوں کی تین خصوصیتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایمان۔ عمل صالح۔ تواضع۔ ان تین صفتوں نے اپنے اندر دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹ لی ہیں۔ جو لوگ اس کلام پر غور کریں گے وہ پائیں گے کہ باوجود غایت ایجاز ان الفاظ کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ہلکی اور بھلائی کی قسم کی کوئی بات ان کے دائرے سے باہر نہیں رہ گئی ہے۔ ایمان تمام عقائد کا شیرازہ ہے۔ عمل صالح تمام شرائع کا مجموعہ ہے اور تواضع ایک مرتبہ کمال و فضیلت ہے

سورہ ابراہیم کی ایک طویل آیت پیش کرنے کے بعد مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

”انبیاء کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں۔ ان آیات میں ان کی تفصیل کر دی گئی ہے اس خاص معاملہ میں سنت الہیہ جاری و نافذ ہے اس کو سمجھنے کے لئے ان آیات کو پیش نظر رکھو، انبیاء کا دستور یہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں توبہ کی منادی کرتے ہیں مغفرت کا اعلان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بندگی اور بیچارگی کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے بھروسہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جس پر ان کا اعتماد ہو کفار ان کے جواب میں ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیتے ہیں توحید کا انکار کرتے ہیں، وعدہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور بالآخر پیغمبر کو ملک سے نکال دینے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو لیتا ہے تو پیغمبر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اس وقت اللہ کی مدد ظہور میں آتی ہے ظالم ہلاک ہوتے ہیں اور اہل ایمان اُن کی حلیہ زمین کے وارث ہوتے ہیں!“

ظالموں اور فتنہ پر دازوں کی ہلاکت و تباہی کے بعد اُن کی حلیہ اہل ایمان کا وارث زمین ہونا ہی حکومت الہیہ کا قیام ہے، کیونکہ اہل ایمان اسی لئے تو ہر طرح کی جدوجہد اور قربانی کرتے ہیں کہ زمین پر خدا کے بھیجے ہوئے قوانین کا اجراء و نفاذ ہو، چنانچہ عنان اقتدار کے ہاتھ میں لیتے ہی وہ اپنے حلقہ اقتدار میں قوانین الہی نافذ کر دیتے ہیں۔

جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے محفوظ فرمایا اور اس امت میں سے بچا خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو ائمہ ہیں کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل ذمہ داری انہی پر ہے۔
اس تو اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شیرازہ بندی فرمائی اور ان کو اختلاف و نزاع کے تمام خطروں سے محفوظ کر کے بھائی بھائی بنا دیا، جب تک امت کے اندر نظام باقی رہا اس کے قدم برابر ترقی کی راہوں میں بڑھتے رہے جیسا کہ اوائل خلافت میں ہم دیکھتے ہیں لیکن جب یہ نظام درہم برہم ہو گیا وقت بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ قرآن مجید کی آیت ذیل میں اس فریقہ کی تفصیل کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ
نِعْمَةً أَخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ، وَلِتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

المفلحون۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.....
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى..... كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ قَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے
ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرد تم مگر اس حالت میں کہ مسلم
ہو اور اللہ کی رسی سب متحد ہو کر مضبوط پکڑو اور متفرق
نہ ہو اور اللہ کے فضل کو اپنے اوپر یاد کرو جب تم باہم
ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے
دلوں کو باہم جوڑا اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی
بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے
تھے تو اللہ نے اس سے تم کو بچا یا اس طرح اللہ اپنی آیتیں
کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور چاہئے
کہ تم میں سے ایک امت دعوت الی الخیر امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کے لئے ہو اور وہی لوگ نجات پانے
والے ہوں گے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق
ہو گئے۔ اور کھلی کھلی نشانیاں پانے کے بعد انہوں نے
اختلاف کیا یہی لوگ ہیں جن کے لئے عذاب عظیم ہے
..... تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لئے

اٹھائے گئے ہو تم نکلی کا حکم دو گے برائی سے روکو گے
اللہ پر ایمان لاؤ گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے جہات فرائض میں سے ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق دوسری آیات بھی وارد ہیں لیکن یہ امر واضح ہے کہ اس کی اصل ذمہ داری جیسا کہ ولتکن منکم امة تتبوا امری ویتنبوا نہی صرف امراء امت پر ہے البتہ تو اسی ایک فرض عام ہے جس میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہیں اس سے معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے عمل صالح کریں پھر ادائے حقوق کے معاملہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ ادائے حقوق بغیر خلافت و سیاست کے ناممکن ہے اس لئے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعت پر منحصر ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود ہو۔

حکومت کے مستحق مومنین صابکین ہیں

حضرت مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ عمل صالح کی حقیقت اس طرح سمجھاتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے اعمال حسنة کو ”صالحات“ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس سے ایک عظیم الشان حکمت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ درحقیقت انسان کی تمام ظاہری و باطنی دینی و دنیاوی شخصی

و اجتماعی جسمانی و عقلی صلاح و ترقی کا ذریعہ اعمال حسنة ہیں یعنی عمل صالح وہ عمل ہو جو انسان کی زندگی اور نشوونما کا سبب ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو صلاحیتیں و ودیعت کی ہیں ان کے مطابق وہ عروج ترقی کے اعلیٰ مدار تک پہنچ جائے۔ یہی چیز انسان کے غایت وجود کو پورا کرتی ہے اور اسی سے وہ درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ فطرت انسان سے ہی چیز مراد ہے۔

ولقد خلقنا الانسان في احسن تقویم
اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔

اور آیت ذیل میں عبادت سے بھی چیز مقصود ہے:-

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر تاکہ میری عبادت کریں۔
عبادت یعنی طاعت اللہ جس پر تمام شخصی و اجتماعی صلاح و فلاح کا دار و مدار اس نکتہ کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا ثبات کی اس مجموعی مشین کا ایک پرزہ ہے۔ اس لئے اس کے اعمال میں سے صالح اعمال صرف وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت و تدبیر کے موافق ہوں جو اس نے اس کلی نظام کے لئے پسند فرمائی ہے کیونکہ خدا نے اس دنیا کو عبث نہیں بنایا ہے ایک خاص نظام حکومت ہے جو اس پورے کارخانے میں جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کا ثبات کے اندر جو کچھ ہو اس نظام حکمت کے ماتحت ہو۔ اس سے الگ ہو کر نہ ہو۔

اور یہ جو تم اس کا ثبات کے ہر گوشہ میں ایک کشمکش اور تصادم

دیکھ رہے ہو تو یہ بھی درحقیقت اس کائنات کی ترقی اور نشوونما
ہی کے لئے ہے۔ یہ تغیر و تحول کا سلسلہ ہے جو ہر پرانی حالت کو ایک
نئی حالت سے بدل رہا ہے تاکہ یہ نظام اپنی حالت پر قائم رہ سکے۔

قرآن مجید میں صاف تصریح ہے کہ انسان کا ارتقاء عمل
صالح پر مبنی ہے۔ اور تمام عالم اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ایک خاص
حکمت کی طرف جا رہا ہے

الیه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح
يرفعه والذين يمكرون السيئات
لهم عذاب شديد ومكرا أولئك
هولاء يعبس

اسی کی طرف عروج پاتا ہے کلام طیب اور وہ عمل صالح
کو رفعت بخشتا ہے (انسان کا یہ عروج عمل صالح اور
اس غایت حسن کا نتیجہ ہے جو اس کائنات کی خلقت
سے اللہ تعالیٰ کا منشا ہے) اور جو لوگ برائی کی سازشیں
کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور ان لوگوں
کی تدبیر نامراد ہوگی (کیونکہ بڑی تدبیریں اس حق کے خلاف
ہیں جو کائنات کی اصلی روح ہے اس لئے جو کوشش اس
کے ابطال کے لئے ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو فروغ نہ دیگا
کیونکہ اس کائنات کی تخلیق کا منشا درحقیقت ایک
عظیم الشان غایت و حکمت ہے جس کا نام قرآن مجید
کی اصطلاح میں "حق" ہے)

اس تفصیل کے بعد یہ حقیقت اجمعی طرح کھل گئی کہ زمین کی
وراثت صالحین کے لئے گیہوں مخصوص ہوئی، مفسدین اس غایت
کے خلاف چلتے ہیں جو اس عالم کی تخلیق کا منشا ہے اور صالحین
اس روش پر چلتے ہیں جو صحیح منزل مقصود پر پہنچاتی ہے اس لئے
فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم
فی الصالحین۔

جو لوگ ایمان لائے اور بھلائیاں کیں البتہ ہم ان کو داخل
کریں گے صالحین میں۔

یعنی صلحاء کے زمرہ میں جو درحقیقت انبیاء صدیقین اور شہداء
کا زمرہ ہے۔

قرآن مجید اور اگلے صحیفوں میں مفسدین کی ہلاکت اور صالحین
کی برکت کا ذکر اکثر آیا ہے۔

ولقد كتبنا فی الزبور بعد الذکر
ان الارض یرثها عبادى الصالحون
ان فی هذا البلاغ لقوة وعابدین
اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین
کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے، بے شک
اس میں پیام (خوشخبری) ہے عبادت کرنے والی
قوم کے لئے۔

”عبادت کرنے والی قوم“ یعنی وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے احکام
کی تابعدار ہو کیونکہ تمام صلاح و تقویٰ کی جڑ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے

نافرمان شخص صرف اپنا پی دشمن نہیں ہوتا بلکہ تمام خلق کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اپنا نفس ہوتا ہے اس لئے وہ شرائع و حدود کو نہایت نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کی بہبود و حقیقت سب کی بہبود سے وابستہ ہے۔ باقی رہے صالحین تو وہ زمین کے نمک ہیں تمام عالم کی اصلاح و ترقی انہی کے دم سے ہے وہ جو کچھ سوچتے اور کرتے ہیں تمام عالم کے لئے کرتے ہیں اور صرف اپنے ابناء کے زمانہ ہی کے لئے نہیں کرتے بلکہ ان نسلوں کے لئے بھی کرتے ہیں جو ان کے بعد آئیں گی اور یہی وجہ ہے کہ وہ وراثت عالم اور خلافت الہیہ کے مستحق ہوتے ہیں۔

حق کا قیام مسلمانوں کیلئے لازمی ہے
حق و صبر کی توضیح کرتے ہوئے حضرت مولانا فرامی تحریر فرماتے ہیں۔
”حق و صبر کی حیثیت و حقیقت دو عظیم الشان پہاڑوں کی طرح جن پر شریعت غرائی سلامیہ کے ستون اور اس ملکوت اللہ کے ارکان قائم ہیں۔

اوپر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق یعنی عدل و حکمت چنانچہ فرمایا :-

لَوَاتَّبَعِ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

اگر حق ان کے خواہشوں کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین دونوں درہم برہم ہو جاتے۔

یہی وجہ ہے کہ جب خدا زمین کی خلافت اور نبوت و شریعت کی

نعت کسی قوم کو بخشتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم حق کی اطاعت کرنے والی اور قسط کو قائم کرنے والی ہو چنانچہ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِیْهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَیُّ الْإِيمَانِ وَالْوَلَاءِ عَدْلٌ كَمَا كُنْتُمْ كُنْتُمْ
بَنُو اللَّهِ كَلِّمُوا كَوَافِرَ دِیْنِهِمْ (یعنی قسط کی
گواہی) اگرچہ تمہارے خلاف ہو۔

قسط سے مراد حق ہے اور علم و عمل دونوں سے اس کا تقاضا ہوتا ہے چنانچہ فرمایا :-

وَأُولَئِكَ أَعْلَمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ دوسری جگہ فرمایا۔
وَأَحْكَمُ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ایک جگہ ہے قل أمر ربی
بِالْقِسْطِ۔ وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ پھر فرمایا۔
يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اسی طرح وقال
رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ۔ ثُمَّ يَفْتُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، فَا حْكُم
بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ حق کا قیام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لازمی فرمایا ہے کیونکہ اس نے آسمانی بادشاہت کی بنیادیں اسی بناء پر قائم کی ہیں

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
فَا حْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ

فِيضْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ الَّذِينَ يُضِلُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَ
بِمَا نَفْسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ . وَمَا خَلَقْنَا
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا
ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا .

اے واؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے
پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو (یعنی
قسط کے ساتھ) اور خواہش کے پیچھے نہ چلو (کیونکہ یہ
حق کے راستہ سے انحراف ہے) کہ تمہیں اللہ کے
راستہ سے ہٹا دے (اس آسمانی بادشاہت کے
راستے سے جس کے تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ مقرر
کئے گئے ہو) بیشک جو لوگ اللہ کے راستے سے
بھٹک جائیں گے ان کے لئے سخت عذاب ہے
بوجہ اس کے کہ انہوں نے حساب کے دن کو فراموش
کر دیا (حساب کا دن یعنی ظالموں کے بدلہ پانے کا
دن) اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور
جو کچھ ان کے درمیان ہے باطل (پھر انہی مخلوق کے
لئے کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ وہ حق کے راستے سے منحرف
ہو جائے) یہ (یعنی آسمان و زمین کا بے مقصد اور باطل
ہونا) ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا (یعنی اللہ
تعالیٰ کی پروردگاری کا انکار کیا)۔

حکومت الہیہ کی تکمیل کی راہ

اس تفسیر کے آخر میں مولانا فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت الہیہ
کی تکمیل کی راہ بتائی ہے ارشاد فرماتے ہیں ۔

اگر قوموں کی تاریخ پر غور کرو گے تو دو باتیں نہایت صاف
نظر آئیں گی ایک یہ کہ خدا کا قانون عدل ہر گوشہ میں جاری و نافذ
ہے اور ہر معاملہ کی آخری ہر کر وٹ حق کی طرف ہوتی ہے ۔

بل نقد ف بالحق علی الباطل فیل مغلہ دوسری
یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بندوں کے معاملہ میں نہایت حلیم ہے وہ ان
کو آخری حد تک مہلت دیتا ہے تاکہ جو کچھ ان کو بخشتا ہے اس میں
پوری طرح آزمائے کہ وہ کونسی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی
جنہوں نے کفرانِ نعمت کیا اور تباہ ہوئے یا ان لوگوں کی جنہوں
نے شکر کیا اور اطاعت کی راہ پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے فرمایا۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا
ظَلَمُوا وَأَرْجَاءُ تَهْمِهِمْ سَوَّلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
وَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا كَذَلِكَ فَجْزَى الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ
لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ !

اور ہم نے بہت سی قوموں کو تم سے پہلے ہلاک کیا
انہوں نے ظلم کیا اور آجکے ان کے پاس ان کے رسول
کھلی کھلی نشانیاں لے کر نہیں تھے ایمان لانے والے

اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ پھر ہم نے بنایا
 تم کو جانشین ان کا زمین میں تاکہ دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔

اور ظلم اور صبر دونوں کی اہل ایک ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر
 حق کی بنیاد ہے پس اگر اللہ تعالیٰ عذاب میں جلدی فرمائے تو وہ حکمت
 باطل ہو جائے گی جس کو وہ ظاہر فرمانا چاہتا ہے اور وہ حق ظہور میں
 آنے کے گا جو اس تمام کائنات کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

وهو الذي يخرج الخبث في السموات
 والارض -

یعنی زمین اور آسمان کی فطرت کے اندر جو مصلح و حکم و رحمت
 میں ان کو ظاہر فرماتا ہے اس پر ایک حد تک جھٹی اور بارہویں فصل
 میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں اس لئے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔
 حق اور ظلم دونوں کے مزاج میں کس قدر نمایاں تفاوت ہے
 ایک ستر یا سخت گیری اور احتساب کا مظاہرہ ہے دوسرا یکسر
 عفو و درگزر کی خاموشی، لیکن اس کے باوجود تم نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں
 اس طرح ساتھ ساتھ نمودار ہوتے ہیں گویا دونوں بالکل تو اہم ہیں
 اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان دونوں کا حکم ایک ساتھ فرمایا تاکہ ایک
 ہی وقت میں ہمارے لئے ہماری باطنی و ظاہری اخلاق کی اصلاح
 کے دروازے بھی کھول دے اور زمین کی وراثت اور آسمان
 کی تمام نعمتیں و برکتیں بھی بخش دے اور ہم اس راہ پر گامزن
 ہو جائیں جو بندگی اور خلافت الہیہ کی تکمیل کی راہ ہے اور جو ہمارے
 اس پروردگار نے کھولی ہے جو عدل اور عفو کو پسند کرتا ہے اور

انہیں کے ذریعہ اس کائنات کا انتظام فرماتا ہے۔“

حضرت مولانا قراہی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کے آخر میں
 اس قدر واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا زمانے کے
 سیاسی و اجتماعی منگاموں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ آپ قرآن مجید
 پر خالص قرآنی روشنی میں غور و فکر فرماتے تھے۔ چنانچہ اوپر مولانا
 کے جو افادات پیش کئے گئے ہیں وہ آپ کے بے لوث قرآنی
 غور و مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے افادات

تعارف

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جن فضائل و اوصاف سے بہرہ ور ہیں وہ صدیوں کے بعد کسی قوم کے فرد واحد میں جمع ہوا کرتے ہیں، وہ اپنی عظمت علم بشوکت تحریر و تقریر اور اپنی استقامت عمل کے اعتبار سے جس بلند مقام پر فائز ہیں اس میں کوئی اُن کا ہمسر نہیں، مولانا کی اولین دعوت کیا تھی؟ وہ کس عقیدے و عمل کے پیغام کے ساتھ مسلمانوں سے روشناس ہوئے؟ اس سوال کا جواب مولانا کے موجودہ موقوف اور ان کے موجودہ پیغام عمل نہیں مل سکتا اس کے لئے میں ربع صدی سے بھی کچھ زیادہ پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس مقام کی طرف دیکھنا پڑے گا جہاں کھڑے ہو کر اول اول مولانا نے اپنا ایمان افروز اور روح پرور پیغام سنایا تھا، اور اللہ کی کتاب کو ہاتھوں میں لے کر مسلمانوں

کو بکار اٹھا۔ کہ

”مسلمانو! او منزل نائناتنا مسلمانو! او گم کردہ راہ مسلمانو! او بے بصیر تو! او ظلمت کو نور، ضلالت کو ہدایت اور ذلت و خواری کو عزت و برتری سمجھنے والے مسلمانو! تم کہ ہر جا رہے ہو؟ کن لوگوں کے پیچھے چلے جا رہے ہو؟ تمہاری منزل اس طرف نہیں ہے جس طرف تم گام زن ہو، تمہاری راہ وہ نہیں جس پر تم چل رہے ہو، تمہارے رہنما وہ نہیں جن کی تم پیروی کر رہے ہو، خبردار! خبردار! تم ان کے پیچھے چل کر کبھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے سنو! سنو! اگر تم اسی راہ پر چلتے رہے تو منزل کے ساتھ تم خود بھی کھو جاؤ گے، ادھر آو ادھر میری سنو! میں بتاؤں کہ تم کس منزل کے رہبر ہو! اور تمہارا امام کون ہے! اور تم کس کی پیروی کس کے اپنی عروس منزل سے ہم آغوش ہو سکتے ہو، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں اللہ کا سچا اور پاک کلام ہے، یہ تمہارا امام اور تمہارا چراغ راہ ہے، تم اس کی پیروی کر کے اور اس کتاب کی روشنی میں چل کر اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہو، تم پیروی کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہو تمہارا منصب امامت قیادت ہے اور یہ منصب تمہیں اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب تم قرآن کریم کو اپنا رہنما اور چراغ راہ بناؤ، یاد رکھو جو مسلمان کسی عمل و اعتقاد کے لئے بھی اس کتاب کے

سوا کسی دوسری جماعت یا قلم کو اپنا رہنما بنائے وہ
مسلم نہیں شرک فی صفات اللہ کی طرح شرک
فی صفات القرآن کا مجرم ہے۔

یہاں سے اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔
۱۹۱۲ء میں جب حضرت مولانا آزاد نے اپنا مشہور
جریدہ ”الہلال“ جاری کیا کسی مسلمان نے مولانا
سے اس کا سیاسی مسلک دریافت کیا تھا۔ ۸ ستمبر ۱۹۱۲ء
کے الہلال میں جواب دیتے ہوئے مولانا تحریر فرماتے ہیں
”ان کے خطوط میں کئی باتیں قابل غور ہیں (۱)
پولٹیکل مباحث مذہبی تعلیم سے الگ ہونے چاہئیں
(۲) ہندوستان میں اس وقت جو پولٹیکل گروہ موجود ہیں
ان میں سے ”الہلال“ کس کا ساتھ دیتا ہے؟

پہلے | امر اول کی نسبت گزارش ہے
مسلمانوں کا امام اور رہنما صرف ان | کہ جناب نے اس بنیادی اصول
کو چھیڑ دیا جس پر ہم ”الہلال“ کی پوری عمارت کھڑی کرنا چاہتے
ہیں آپ کہیں کہ محراب خوشنما نہیں تو ممکن ہے ہم اسے بدل دیں
لیکن اگر آپ کی خواہش ہو کہ بنیاد کا پتھر بدل دیا جائے تو موافق
فرمائیے اس کی تعمیل سے ہم مجبور ہیں انسانی اعمال کی خواہ کوئی
شاخ ہو ہم تو اسے مذہب ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس
اگر کچھ ہے تو صرف قرآن ہی ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے
ساری دنیا کی طرف سے ہماری آنکھیں بند ہیں اور تمام آوازوں

سے کان پھرے ہیں اگر دیکھنے کے لئے روشنی کی ضرورت
ہے تو یقین کیجئے ہمارے پاس تو ”سراج متبرک“ کی بجائی ہوئی ایک
ہی روشنی ہے اسے ہٹا دیجئے گا تو ہم بالکل اندھے ہو جائیں گے۔
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس
من الظلمات الی النور۔

قرآن ایک کتاب ہے جو تم پر نازل کی گئی اسلئے
کہ انسان کو تاریکی سے نکالے اور روشنی میں لائے۔

آپ فرماتے ہیں کہ پولٹیکل مباحث کو مذہبی رنگ سے
الگ کر دیجئے لیکن اگر اسے الگ کر دیں تو ہمارے پاس ہ
کیا جاتا ہے؟ ہم نے تو اپنے پولٹیکل خیالات مذہب ہی سے
سیکھے ہیں۔ وہ مذہبی رنگ ہی میں نہیں بلکہ مذہب کے پیدا
کئے ہوئے ہیں ہم انھیں مذہب سے کیونکر علیحدہ کر دیں؟ ہمارے
عقیدے میں تو یہ وہ خیال جو قرآن کے سوا کسی اور تعلیم گاہ
سے حاصل کیا گیا ہو۔ ایک کفر صریح ہے۔ اور پولٹیکس بھی
اس میں داخل ہے۔ افسوس کہ آپ حضرات نے اسلام کو
کبھی بھی اس کی اصلی عظمت میں نہیں دیکھا ماقولہ و قالہ
حق قلہ و غیرہ ورنہ پولٹیکل یا ایسی کے لئے نہ تو گورنمنٹ
کے دروازے پر جھکنا پڑتا اور نہ مندرجوں کی اقتدا کرنے کی
ضرورت پیش آتی۔ اسی سے سب کچھ سیکھتے جس کی بدولت
تمام دنیا کو آپ نے سب کچھ سکھلایا تھا اسلام انسان کے لئے
ایک جامع اور مکمل قانون لے کر آیا۔ اور انسانی اعمال کا ایسا

کوئی مناقشہ نہیں جس کے لئے وہ حکم نہ ہو وہ اپنی توحید
تعلیم میں نہایت غیور ہے۔ اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی
جو کھٹ پہ جھکنے والے کسی دوسرے دروازے کے ساہل
بٹیس مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہو یا علمی۔ سیاسی ہو یا معاشر
دینی ہو یا دنیاوی۔ حاکمانہ ہو یا محکومانہ۔ وہ ہر زندگی کے لئے
ایک اکمل ترین قانون اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا
تو وہ دنیا کا آخری اور عالمگیر مذہب نہ ہو سکتا۔ وہ خدا کی
آواز اور اس کی تعلیم کا وہ خدا کا حلقہ درس ہے جس نے خدا
کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا وہ پھر کسی انسانی دستگیری کا محتاج
نہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہر گاہ اپنے میں "إِمَامَةٌ مُّبِينَةٌ"
"حَقُّ الدِّقَاقِينَ" "نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ" "تَبْيَانُ
لِكُلِّ شَيْءٍ" "بَصَائِرُ لِلنَّاسِ" "هُدًى وَهُدًى
إِلَى السَّبِيلِ" "جَامِعُ اضْرَابٍ وَأَمْثَالٌ بَلَاغٌ لِلنَّاسِ"
"هُدًى بِحُزُونٍ" اور اس طرح کے ناموں سے یاد کیا ہے
اکثر موقعوں پر کہا کہ وہ ایک روشنی ہے۔ اور روشنی جب نکلتی
ہے تو ہر طرح کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ خواہ مذہبی گمراہیوں
کی ہو یا سیاسی۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلُ
السَّلَامِ مَخْرُجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

بے شک تیرے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ہر
بات کو بیان کرنے والی کتاب آئی ہے۔ اللہ اس کے
ذریعہ سلامتی کے راستوں پر ہدایت کرتا ہے اس کو جو اس
کی رضا چاہتا ہے اور اس کو ہر طرح کی گمراہی کی تاریکی
سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے اور صراط مستقیم
پر چلاتا ہے۔

دنیا میں کوئی کتاب ہے جس نے خود اپنی زبان سے اپنے نبیت
ایسے عظیم الشان دعاوے کئے ہوں؟ اس آیت میں صاف صاف
بتلا دیا گیا ہے کہ قرآن مجید روشنی ہے۔ اور روشنی ہے تو تمام انسانی
اعمال کی تاریکیاں صرف اسی سے دور ہو سکتی ہیں۔ پھر کہا کہ وہ
ہر بات کو کھلے کھلے طور پر بیان کرنے والی ہے۔ اور انسانی اعمال
کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس کے لئے اس کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہو
اس ٹکڑے کی تائید دوسری جگہ کر دی کہ :-

وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا فِيهِ
عَلَيْكُمْ هُدًى وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
بے شک ہم نے ان کو کتاب دی جس کو ہم نے علم
کے ساتھ مفصل کر دیا ہے وہ ہدایت بخشش اور رحمت
ہے ارباب ایمان کے لئے۔

اس کے بعد پہلی آیت میں قرآن کو سبیل السلام کے لئے ہادی
بتلا دیا گیا ہے۔ کہ وہ تمام سلامتی کی راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے
اور اگر آپ کے سامنے پولیٹیکل اعمال کی بھی کوئی راہ ہے تو کوئی

وجہ نہیں کہ اس کی سلامتی آپ کو قرآن سے نہ ملے۔ پھر کہا کہ وہ انسان کو تمام گمراہیوں کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل گمراہیاں صرف اس لئے ہیں کہ قرآن کے دستِ راہنما کو اپنا ہاتھ سپرد نہیں کیا۔ ورنہ تاریکی کی جگہ آج ہمارے چاروں طرف روشنی ہوتی۔ آخر میں کہہ دیا کہ وہ ”صراطِ مستقیم“ پر لے جانے والی ہے اور ”صراطِ المستقیم“ کی اصطلاح قرآن کی زبان میں ایسی جامع و مانع ہے کہ ساری دنیا اس کے اندر سمجھے۔

أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّلْ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(اے پیغمبر! ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ہر چیز کو
کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے اور نیز ہدایت
بخش اور رحمت ہے صاحبانِ ایمان کے لئے۔)

اس کے بعد مولانا نے استدلال و استشہاد میں قرآن مجید کی متعدد آیتیں پیش کی ہیں اور بتایا ہے کہ مسلمانوں کا امام اور رہنما صرف قرآن مجید ہے، اور اس کی تعلیم و ہدایت مسلمانوں کے لئے بس ہے، نیز مسلمان اسی کی اقتداء اور پیروی پر مامور ہیں مسلمانوں کی نجات و ہر بلندی اسی میں ہے کہ وہ کتاب اللہ کو دستورِ حیات بنائیں۔ بعد ازاں مولانا نے اپنے سائل کے دوسرے سوال پر گفتگو کی ہے، فرماتے ہیں۔

قرآن کے سوا کسی انسانی راہ | آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ منہذا

کی پیروی شرک فی صفا القرآن | میں پولیٹیکل خیالات کے تین راستے موجود ہیں۔ الہلال کس راہ پر قوم کو چلانا چاہتا ہے؟ پھر آپ نے ان کو گنوا بھی دیا ہے لیکن افسوس کہ آپ ایک چوتھی راہ کو بالکل بھول گئے ہیں۔ یہ تین راستے تو آج آپ کے سامنے نمودار ہیں۔ مگر وہ چوتھی راہ تو وہ قدیمی راہ ہے جس پر چل کر ہزاروں ہستیاں منزلِ مقصود پر پہنچ چکی ہیں، آسمان و زمین کے فاطر نے جس وقت انسان کو دیکھنے کے لئے آنکھیں عطا فرمائیں اسی وقت اس کے سامنے یہ راہ بھی کھول دی تھی۔ آدمؑ نے اس پر قدم رکھا۔ اور نوحؑ نے پھر کی بارش میں اس کا وعظ کیا۔ ابراہیمؑ نے اسی کی نشانی کے لئے قربانیاں بنائی اور اسماعیلؑ نے اُس کے لئے ایتھیں جنیں۔ یوسفؑ سے مصر کے قید خانے میں جب ایک ساتھی نے پوچھا تو اسی راہ کی اُس نے رہنمائی کی۔ اور موسیٰؑ جب وادیِ ایمن میں روشنی کے لئے مقرر ہوئے تو اس راہ کی تجلی ایک سبز درخت کے اندر نظر آئی۔ گلیل کا اسرائیلی واعظ جب یروشلم کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھا تو اس کی نظر اس راہ پر پڑی۔ اور پھر جب خداوندِ سعیر سے چمکا اور فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا تو وہی راہ تھی جس کی طرف اس نے دنیا کو دعوت دی۔

شَيْءٌ لَّكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ

اللہ نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جس

پر چلنے کا اس نے نوح کو حکم دیا اور اسے پیغمبر بھی تمھارا
طرف اتارا گیا اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ
کو حکم دیا کہ اس دین کے راستے کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ
نہ ڈالنا۔

یہی وہ راستہ ہے جس کی نسبت (یوسف صدیق) نے قید خانہ
مصر میں یہ کہہ کر اپنا وعظ ختم کیا تھا۔

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۱۲: ۴)

یہی سیدھا راستہ ہے مگر بہت میں جو نہیں جانتے۔
اور جس کی نسبت داعی اسلام کو حکم ہوا تھا کہ کہہ دے !
هَٰذَا دِينُكَ يَا اٰدَمُ اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ
اٰتَاكَ مِنْ اٰتِنَا ۝ (۱۱۲: ۱۰۸)
میرا راستہ یہ ہے کہ تم سب کو اللہ کی طرف بلانا ہو
اس یقین کے ساتھ جو مجھ کو اور میرے ماننے والوں کو
طریق الہی پر ہے،

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہ ہم ”وَمَنْ اَتَّبَعْنِي“ کے زمرے میں داخل
ہیں اور اسی لئے جناب کی قرار دی ہوئی ان یقینوں انسانی راہوں
سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ بلکہ اس جو کھتی راہ الہی کی طرف دعوت
دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی بتلائی ہوئی راہ مستقیم ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ
جو مسلمان اپنے کسی عمل و اعتقاد کے لئے بھی اس کتاب کے سوا
کسی دوسری جماعت یا تعلیم کو اپنا راہنما بنائے وہ مسلم نہیں بلکہ مشرک

فی صفات اللہ کی طرح شرک فی صفات القرآن کا مجرم ہے
اور اس لئے مشرک ہے۔۔ الحمد لله الذی ہدانا
لِہٰذَا فَمَا کُنَّا لِنَهْتَدٰی لَوْلَا اَنَّ ہٰذَا سَبَّحَ اللّٰہُ
(۱۱۳: ۴)۔

ہندوؤں کی سیاسی پیروی | آپ پوچھتے ہیں کہ ”آجکل ہندوؤں
غیرت الہی کے منافی ہے“ کے دو پولیٹیکل گروہ موجود ہیں۔
آپ ان میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ گزارش ہے کہ ہم کسی کے
ساتھ نہیں۔ بلکہ صرف خدا کے ساتھ ہیں۔ اسلام اس سے بہت
ارفع و اعلیٰ ہے کہ اس کے پیروؤں کو اپنی پولیٹیکل ایسی طے کرنے کے
لئے ہندوؤں کی پیروی کرنی پڑے مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ
کر کوئی شرم انگیز سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی پولیٹیکل نظموں
کے آگے جھک کر اپنا راستہ پیدا کریں ان کو کسی جماعت میں داخل
ہونے کی ضرورت نہیں وہ خود دنیا کو اپنی جماعت میں شامل کرنے
والے اور اپنی راہ پر چلانے والے ہیں اور صدیوں تک چلا چکے ہیں
وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا ان کے آگے ٹھکڑی
ہو جائے۔ اُن کا خود اپنا راستہ موجود ہے وہ راہ کی تلاش میں
کیوں دوسروں کے دروازوں پر بھٹکتے پھریں؟ خدا ان کو سر بلند
کرتا ہے تو وہ کیوں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں؟ وہ خدا کی جماعت
میں اور خدا کی غیرت اس کو کبھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کی چوکھٹ
پر چھکنے والوں کے سر غیروں کے آگے بھی جھکیں۔۔ اِنَّ اللّٰہَ
لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِکَ

لَحْنٌ يَمْتَنَاءُ ۝
 پس "الہلال" کی تمام چیزوں کی طرح پالیٹیکس میں بھی
 یہی دعوت ہے کہ نہ تو گورنمنٹ پر بجا اعتماد کیجئے اور نہ ہندوؤں
 کے حلقہ درس میں شریک ہو جئے۔ صرف اس راہ پر چپے جو اسلام
 کی بتائی ہوئی صراطِ مستقیم ہے۔

اس کے بعد حضرت مولانا آزاد نے چھ نمبروں میں صراطِ مستقیم
 کے نشاوت بتائے ہیں، آخر میں تحریر فرمایا ہے :-

"خدا کے سوا کوئی نہیں جو انسانوں کو محض اپنی رائے اور خواہش
 سے بنائے ہوئے احکام کی تعمیل پر مجبور کرنے کا حق رکھتا ہو۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَ
 وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ

مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۝

یہ حق کسی انسان کا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے کتاب اور
 حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی
 بندگی چھوڑ کر میری بندگی کرو۔"

مولانا آزاد نے ہمیں صراطِ مستقیم کا سب سے علی اور غیر متبدل
 نشان بتا دیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اگر حضرت مولانا بھی اس
 کے سوا کسی اور راہ کو ہمارے سامنے پیش کریں تو ہم اُسے اختیار
 کرنے سے صاف انکار کر دیں، یہی صحیح تہذیبی ہے مولانا آزاد کی،
 کیونکہ "امام مبین" کی بتائی ہوئی یہی راہ ہے۔

اس کے بعد ۲۲ ستمبر ۱۹۱۲ء کے الہلال میں مولانا نے "صحیح مہد"

کے عنوان سے ایک مضمون شائع فرمایا جس میں بتایا ہے کہ مسلمانان
 ہند کی حیات ملی و اجتماعی کی طرف سے مولانا کو قطعی مایوسی ہو چکی
 تھی لیکن تقسیم بنگال کی تیغ اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے معاملات
 میں مسلمانوں نے جس حساس و شعور کا ثبوت دیا اس نے مولانا کی
 یاس کو امید سے بدل دیا۔ زیرِ نظر مضمون میں اس تغیر کو مولانا نے صحیح مہد
 سے تعبیر فرمایا ہے۔

اس کے بعد ۹-۱۲-۱۳۳۰۔ اکتوبر اور ۶ نومبر ۱۹۱۲ء کے الہلال

میں حضرت مولانا نے ایک سلسلہ مضمون شائع فرمایا۔ اُس کا
 عنوان ہے "مسلمانوں کی آئندہ شاہراہ مقصود"۔ اس مضمون کے
 اقتباسات نہایت فکر انگیز اور بصیرت افروز ہیں، ان کو غور و قائل
 سے ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت مولانا نے اپنے مضمون "صحیح امید" میں مسلمانوں کی جس
 حرکت و بیداری کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے
 بعد آپ تحریر فرماتے ہیں :-

جمہور و حرکت | حقیقت یہ ہے کہ خیالات کی جنبش اور حرکت
 فی نفسہ کوئی مفید شے نہیں ہے جب تک
 کہ وہ کسی آئندہ صحیح اتحاد و افکار سے متصل نہ ہو جائے اور اگر ایسا
 نہ ہو تو حرکت محض بعض حالات میں بیکار و لا حاصل اور اکثر حالات
 میں جمود سے زیادہ مہلک اور خطرناک ثابت ہوتی ہے

بالفاظِ سادہ تر، اس کو یوں سمجھئے کہ ایک شخص مدتوں
 سے ایک جگہ بیٹھا ہے۔ بالکل بیٹھا رہنا زندگی کے لئے نہایت

مضر اور اعضا و جوارح کو معطل کر دینے والا ہے۔ اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ وہ حرکت کرے۔ یہ نہایت عمدہ خیال ہے لیکن یہ حرکت اسی وقت مفید ہوگی جب آپ اُسے چلا کر کسی عمدہ باغ کی روش پر لا کھڑا کریں۔ لیکن اگر آپ اس میں حرکت پیدا کر کے سامنے کے گڑھوں سے اُسے نہ بچایا اور وہ غریب اُس میں گر گیا تو اس حرکت سے تو اس کا بیٹھا رہنا ہی بہتر تھا۔

لیڈروں کا طبقہ اپنے گزشتہ عہد کو خواہ جدوجہد کی ایک شاندار تاریخ سمجھے مگر ہمارے نزدیک مسلمانوں کی حرکت کی تاریخ اب شروع ہوگی۔ وہ فی الحقیقت اب تک سو رہے تھے زندگی کی ان میں کوئی حرکت نہ تھی اور نیند نے اُن پر موت کا جھوٹا طاری کر دیا تھا و هو الذی یتوفکم باللیل ایک سوے ہوئے انسان کے لئے اس کی کوئی بحث نہیں ہوتی کہ دوڑنا بہتر ہے یا آہستہ چلنا؟ نکتہ لگا کر بیٹھنا بہتر ہے یا دوڑنا ہو کر بیٹھنا۔ کیونکہ یہ حالتیں اسے پیش ہی نہیں آئیں۔ لیکن اب وہ جاگے ہیں۔ ان کو بیٹھنا بھی پڑے گا۔ اٹھنا بھی پڑے گا۔ پس اب ان کی حالت پیشتر کی سی بے خطر نہ ہوگی کیونکہ امن موت میں ہے مگر خطرہ صرف زندگی ہی میں ہوتا ہے جب تک غل پڑے ہوئے اینٹھ رہے تھے تو ان کو فرش گل پر چلنا تھا اور نہ جنگل کے خارزار پر لیکن اب دونوں قسم کی زمینوں پر ان کے قدم پڑ سکتے ہیں اس لئے فی الحقیقت سوچنے، غور کرنے، اور حزم و احتیاط کا وقت اب آیا ہے بہت ممکن ہے کہ بیٹھنے

کی جگہ اٹھ کھڑے ہوں۔ کچھ بعید نہیں کہ آہستہ چلنے کے بجائے بے اختیار دوڑنے لگیں۔ ٹھوکریں بھی کھا سکتے ہیں اور ورودیوار سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ اب وہ سوے ہوئے نہیں ہیں بلکہ زندہ اور متحرک ہیں۔ خطرات سے مقابلہ زندگی اور حرکت میں ہوتا ہے جہود اور سکون میں نہیں ہوتا پس پہلے نہیں تو اب ضرورت ہے کہ ایک ایسی حقیقی رہنمائی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہو جو اُن کو معطل بیٹھنے نہ دے۔ چلا تا رہے۔ لیکن ساتھ ہی نگر اس بھی رہے کہ کہیں راہ کے ادھر ادھر گڑھوں اور غاروں میں پھسل نہ پڑیں

مراد و خضر غماں گیر بیدار چیٹ راست
کہ کج روی نہ کنم در نہ عسزم راہ خطاست
سب سے پہلے اس احرار پر غور کرنا چاہئے
اولین بنیادی مسئلہ کہ ان تغیرات حالات کا غشیا کیا ہے اور رخ کس طرف ہونا چاہئے؟ ہم کو نہایت رنج اور قلق کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس لحاظ سے موجودہ تغیرات خیال کا منظر زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ ہم صاف صاف اور باوازا بلند کہہ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی قدیمی پالیسی کو صرف اس لئے چھوڑتے ہیں کہ شیخ بنگال اور مسئلہ یونیورسٹی کی وجہ سے وہ گورنمنٹ سے روٹھ گئے ہیں یہ تغیر صرف اس لئے پیدا ہوا ہے کہ آزاد خیال ہندوؤں کی دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی پالیٹیکس پالیٹیکس پکارنے کے لئے مضطرب ہیں۔ تو وہ یاد رکھیں کہ اس نئے تغیر اور انقلاب میں ان کے لئے کوئی برکت نہیں ہے بہتر

یہ ہے کہ وہ اب تک جہاں پڑے ہوئے سسک رہے ہیں
 لقیۃ ایام ذلت و خواری میں اور کاٹ لیں تاریکی میں رہتا ہے
 تو پھر اس سے کیا بحث کہ وہ کوئی گڑھا ہے یا عمدہ بنا ہوا تہ خانہ
 آج تک اُن کی تمام ناکامیوں کی علت حقیقی یہ رہی ہے کہ انہوں
 نے اپنے اعمال زندگی کی شاخ کو "سلطان قرآن" کے ماتحت
 نہیں رکھا۔ اور جب کوئی تحریک شروع کی یا اپنے لئے کسی پالیسی
 کا پروگرام مرتب کیا تو قرآن کریم کو اس طرح بھولے گویا اس
 کا نزول تاریخ عالم کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے اور یہ بھی سچ نہیں
 کہ وہ اس نام کی کسی کتاب کے پیرو ہیں۔ اگر مسلمان اس تغیر
 کے بعد پھر اسی گمراہی میں پڑنا چاہتے ہیں تو یہ ایک دلدل میں سے
 نکل کر دوسری دلدل میں پھنسنا چاہتے ہیں اور ایک دام سے بچا
 یا کر دوسرے دام میں گرفتار ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اگر ان کو گمراہی
 کے نفس ہی میں ہمیشہ مقید رہنا ہے تو موجودہ نفس میں کون سی
 بُرائی ہے کہ نئے تجربے کی جستجو کی جائے ؟

بیشک تقسیم بنگال کی فیصلہ اور یونیورسٹی کا مسئلہ ہمارے جمود
 و غفلت کے لئے ایک تازیانہ تہنیت ضرور ہے اور ہم یقیناً
 شَرِّ الدِّینِ وَ سَعْدِکَ اللہ ہو گے۔ اگر اس سے عبرت
 نہ لیں لیکن ہماری آئندہ پالیسی کی بنیاد کوئی وقتی یا فوری واقعہ
 نہ ہونا چاہئے، بلکہ وہ ایک مستقل اور دائمی اعتقاد ہونا چاہئے
 جو اپنے قیام کے لئے کسی بیرونی سہارے کا محتاج نہ ہو۔
 مان لیجئے کل گورنمنٹ نے بنگال کے دو نہیں بلکہ دس ٹکڑے

کر دیئے اور وزیر ہند نے اعلان کر دیا کہ یونیورسٹی کا نام علیگڑھ
 نہیں مسلم ہوگا۔ کیونکہ جو گورنمنٹ ایک بار تقسیم کر کے منسوخ
 کر سکتی ہے وہ اب بھی سب کچھ کر سکتی ہے۔ پھر کیا اس حالت
 میں مسلمانوں کی پالیسی پر ایک تیسرا انقلاب طاری ہو جائے گا؟
 اور پھر تغیر تغیر کی صدا بلند کی جائے گی۔ اس کے تو یہ معنی ہوئے
 کہ آپ کا کوئی عقیدہ کوئی خیال کوئی نصب العین اور کوئی اصل
 پالیسی نہیں۔ آپ صرف گورنمنٹ کے چشم و ابرو کا نام ہیں۔ اور صرف
 اس کو ٹھکتے رہتے ہیں۔ اگر مصلحتاً لطف و دہ کی علامتیں نمایاں
 ہوئیں تو "لَا مَعْنَا وَ لَاطْهَنَّا" کہہ کر آپ سر بسجود ہو گئے۔
 اور اگر مصلحت نے گوشہ چشم رقیبوں کی طرف پھیر دیا تو لگے منہ
 بسور نے اور آنسو بہانے۔ سوال یہ ہے کہ خود آپ کے پاس بھی
 کوئی شے ہے یا نہیں؟ مولانا آزاد نے جمود و حرکت اور بنیادی
 مسئلہ کے ماتحت جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس پر غور کرنے کے بعد آپ
 اس کے سوا کسی اور نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ مسلمانوں کو اپنی منزل
 اور راہ کو سمجھے بغیر نقل و حرکت شروع نہ کر دینی چاہئے ورنہ ممکن ہے
 کہ وہ منزل مقصود پر پہنچنے کی بجائے غلط راستے پر پڑ کر تباہ ہو جائیں
 مولانا نے جو سب سے اہم اور بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ
 ہے کہ ہماری آئندہ پالیسی کی بنیاد کوئی وقتی یا فوری واقعہ نہیں ہونا
 چاہئے، بلکہ وہ ایک مستقل اور دائمی اعتقاد ہونا چاہئے جو اپنے قیام
 کے لئے کسی بیرونی سہارے کا محتاج نہ ہو۔
 آپ غور کر لیجئے کہ یہ مستقل اور دائمی اعتقاد اللہ کی حاکمیت

کے عقیدے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے جس کی قرآن مجید تعلیم دیتا ہے اور جسے بعنوان "مسلمانوں کا نصب العین کیا ہونا چاہئے" مولانا نے آگے چل کر خود ہی پیش فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد کا حصہ ملاحظہ کیجئے جس میں مولانا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اجماع عالم میں امت مسلمہ کا خصوص و امتیاز کیا ہے۔

اجماع عالم میں امت مسلمہ کا امتیاز حضرت مولانا فرماتے ہیں: "ہمارے نزدیک اسلام کے دامن تقدیس پر اس سے بڑھ کر اور کوئی بدناما و ہتہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی حریت اور ملکی فلاح کا سبق مسلمان دوسری قوموں سے لیں۔ اس بارے میں ہمارے خیالات، الحمد للہ عام خیالات کی سطح سے بہت بلند ہیں اور گو موقع نہیں مگر ضمناً ان کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح اسلام کا خدا اپنی ذات و صفات میں کاشعریک لکھا ہے کوئی ہستی اور وجود اس میں شریک نہیں اسی طرح اس کا قرآن کریم اپنی جامعیت اور کمال اور کمال تعلیم میں "وَحَدَّثَكَ كَاشَعْرِيكَ" اور بالکل اسی طرح اس کا لالائے والا رسول کمال انسانییت و تعبد اور قوائے نبوت و اصلاح میں "وَحَدَّثَكَ كَاشَعْرِيكَ" ہے ان کی صفات و خصائص میں کوئی ان کا شریک نہیں۔

راہ نسبت ظہبی میں کہ چہ شایاں فہم

پس ضرور ہے کہ جو امت اس خدائے واحد اس قرآن واحد اور رسول واحد کے دامن تعلیم سے وابستہ ہو وہ بھی اپنے اندر

اس شان وحدت و یکتائی کا جلوہ رکھے وہ بھی اپنے اعمال زندگی کی ہر شاخ میں "وَحَدَّثَكَ كَاشَعْرِيكَ" ہو۔ اس کے اعمال و خصائص بھی "مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ" کی صدائے اتحاد سے غفلہ انداز عالم ہوں۔ تمام دنیا کی قومیں اس کے اعمال کا اتباع کریں زندگی کے ہر جن و جمال میں اس کے خال و خط مرقع عالم کے لئے نمونہ بنیں "وَكَيْدًا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَفَسْطًا" کے یہی معنی ہیں اور اس لئے مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ فِتْنَةً لِّكُمْ فَتَرْقُبُوا اللَّهَ يُخْلِعْ لَكُمْ فُزُوقَنَا - (۸-۹۲)

مسلمانوں اگر تم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر کے متقی بن جاؤ گے تو وہ مختارے لئے تمام دنیا میں ایک خاص امتیاز و خصوصیت پیدا کر دے گا۔

جس قوم کو اس صدائے الہی نے مخاطب بنایا ہو اس کے لئے اس سے بڑھ کر کیا بد بختی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ہر شاخ میں غیروں کے لئے نمونہ بننے کی جگہ خود دوسروں کو اپنا کعبہ مقصود اور قبلہ آماں بنا رہی ہے؟ سیاسی بحث تو ضمنی ہے ہمارا اصلی ماتم صرف اتنے ہی پر موقوف نہیں ہم کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے لئے تعلیم اخلاق معاشرت سیاست بلکہ مدنی زندگی کی ہر شاخ میں ان کے لیڈر صرف اس کو فرض رہنمائی سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے دوسری قوموں کے اعمال پیش کر دیں تہذیب و انسانیت کی ضرورت ہے تو مسلمان یورپ کی شاگردی کریں۔ پولشیکل آزادی

کی ضرورت ہے تو اپنی ہمسایہ قوموں سے بھیک مانگیں، پھر یہیں
بتلایا جائے کہ خود بد بخت مسلمانوں کے پاس بھی کچھ ہے یا
نہیں؟ جو مسلمانوں کے رہنما قوم کے جلب قلوب کے لئے مذہب
کے ذکر کو ناگزیر دیکھ کر اپنے شاندار اسٹیجوں پر مذہب اہل مذہب
اور اسلام، اسلام نکارتے ہیں۔ قطع نظر اسکے کہ خود ان کی زندگی
میں اس اسلام کا اثر کہاں تک موجود ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کبھی
انہوں نے قوم کو یہ بھی بتلایا کہ زندگی کی ہر شاخ میں خود اسلام کا
نمونہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں بتلایا ہے تو قوم کے لئے ایک مسیحی رہنما
اور ایک مسلمان لیڈر میں کیا فرق ہے؟ سچ یہ ہے کہ وہ غریب
خود جس متاع سے تہی دست ہیں اسے دوسروں کے آگے کیا
پیش کریں گے؟

خفتہ را خفتہ کئے گندیدار؟

مسلمانوں کا نصب العین
کیا ہونا چاہئے۔
اس دعوت و معظمت کو اسی طرح
دور تک جاری رکھنے کے بعد مسلمانوں
کا نصب العین کیا ہونا چاہئے۔ کی
سرخی کے ماتحت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے جو کچھ ارشاد
فرمایا ہے مدیہ ناظرین ہے۔

”پالیٹکس جس کی طرف اب بدلتی غفلت کے بعد مسلمانوں
نے شیفتگی کی نظر اٹھائی ہے قومی زندگی کے اعمال کا ایک بہت
بڑا شعبہ ہے لیکن ہم اُسے مسلمانوں کے لئے کوئی اصلی مقصود اور بنیاد
شے نہیں سمجھتے۔ اور قوموں کے لئے اگر سیاست ان کے تمام اعمال

کی بنیاد ہے تو اس لئے ہے کہ زندگی کی حرارت پیدا کرنے
کے لئے وہ سیاسی اعمال سے ایک گرم انگیٹھی کا کام لیتے
ہیں۔ لیکن جس قوم کے پاس ایک شعلہ فشاں
آتش کدہ موجود ہو اسے انگیٹھیوں کی کیا ضرورت ہے؟
جب تنور گرم ہو جاتا ہے تو بہت سی انگیٹھیاں اُس سے
گرم کر لی جاسکتی ہیں لیکن انگیٹھی تنور کا کام نہیں دے سکتی اس
وقت پہلوں کے جمود نے کروٹ لی ہے۔ اور گویا انقلاب و تغیر
کا اچھا موسم مسلمانوں پر گزر رہا ہے۔ اس وقت جس چیز کی تخم ریزی
کر دی جائے گی آگے چل کر اُس کے پھل کو اپنے دامن میں دیکھ
سکیں گے۔ پس اس بارے میں میری دعوت کا لب لباب یہ ہے
کہ مسلمان محض پالیٹکس ہی کو اپنا مقصود حقیقی نہ بنائیں۔ اور اس
وقت ایک عمدہ موسم کو جس میں وہ ایک پورا باغ لگا سکتے ہیں
صرف ایک درخت کے بونے میں ضائع نہ کر دیں۔ دوسری قوموں
کی نظیر پر نظر رکھنا ان کے لئے کچھ سودمند نہیں ہو سکتا۔ ان کو
صرف اپنے اوپر نظر رکھنا چاہئے۔ کیونکہ ان کے پاس ایک
چیز ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہے۔ اور جس کو اپنا اصل مقصود
بنا کر وہ ان تمام چیزوں کو بھی بوجہ حسن و اکمل لے سکتے ہیں جو اور
قومیں حاصل کر رہی ہیں ان کو چاہئے کہ ہر طرف سے آنکھیں بند
کر کے اس شے کو اپنا اصل مقصود اور نصب العین بنائیں جس کی
تلاش میں انہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیشہ سے
وہ خود ان کے گھر کے اندر موجود ہے یعنی صرف اتباع دین میں

اور اعتصام بحبل اللہ المتین ان کے لئے ان کے خدا کی طرف سے ایک دائمی مقرر کردہ نصب العین ہے، اگر مسلمانوں نے اپنے لئے ایک نہایت آزادانہ پولیٹیکل پالیسی تیار کر لی، کانگریس سے بھی بہتر پروگرام ان کے ہاتھ میں ہوا، آئرلینڈ کے حکومت طلبوں سے بھی بڑھ کر خوش اور سرگرمی پیدا کر لی، پالیٹیکس میں وہ از سر تا پا غرق ہو گئے ان کا ہر فرد "گلیڈسٹون" اور "مارلے" ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی اگر انھوں نے اپنے معتقدات اور اعمال کے اندر اسلام کی عملی روح پیدا نہ کی، اپنے تئیں دین متین کے ماتحت داخل نہ کیا اور خشیت الہی اور زاد تقویٰ سے محروم رہے تو میں اس ضمن کی لازوال طاقت کے ساتھ جس کے لئے ابھی موت و شکست نہیں، اس بصیرت الہی کے ساتھ جس میں ترنزل اور تذبذب نہیں از سر تا پا صدائے ربانی بن کر کہتا ہوں کہ اگر آگ جلاتی ہے اور پانی ڈباتا ہے، اگر آفتاب مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے، اگر مچھلی خشکی میں اور پرند دریا میں زندہ نہیں رہ سکتا اگر قوانین فطریہ اور قوانین طبیعیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ سچ ہے کہ دو اور دو پانچ نہیں بلکہ ہمیشہ چار ہوتے ہیں تو یہ بھی کبھی نہ مٹنے والی صداقت اور صفحہ کائنات پر نقش سنگی ہے کہ مسلمانوں کو یہ تمام نہری سیاسی منگامہ آرائیاں تعلیم و تربیت کا غوغائے شہر خیز اور پولیٹیکل پالیسی کے تغیر و تبدل کا ہیجان طوفان آور ایک لمحہ ایک دقیقہ

ایک عشرہ دقیقہ تک کے لئے بھی کچھ نفع نہیں پہنچا سکے گا، ان کی تمام جدوجہد بیکار ہو جائے گی۔ تغیر کا ابران پر سے بغیر ایک قطرہ بارش گزر جائے گا۔ ان کی امیدوں کی خشک سالی بدستور باقی رہے گی۔ وہ جس قدر سی رہائی کریں گے۔ اتنا ہی چاروں طرف کی لپٹی ہوئی زنجیروں کی بندش سخت تر ہوتی جائے گی۔ گمراہی و ضلالت کا شیطان کبھی ان سے الگ نہ ہوگا۔ ان کے گلوں میں جو طوق بند اور پاؤں میں جو زنجیر ادبار و تسفل پڑی ہوئی ہے وہ قیامت تک نہ ٹوٹے گی۔

میں نے کہا کہ "اگر آگ جلاتی اور پانی ڈباتا ہے۔ نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو ممکن ہے کہ آگ نہ جلائے اور پانی نہ ڈباے مگر یہ تو کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ خدا کا وہ قانون شقاوت و ہدایت بدل جائے جس کے لئے ابتداء خلقت نبی آدم سے آج تک تاریخ میں کوئی مستثنیٰ شہادت موجود نہیں یہ میں لکھ رہا ہوں اور میرے اندر یقین و اعتقاد کی ایک آواز بے چین و مضطرب ہے مگر افسوس کہ اس کی ترجمانی کے لئے مجھے الفاظ نہیں ملتے جبران ہوں کہ کس طرح اپنا دلی یقین آپ کے دلوں میں پیدا کروں؟ تاہم میں یہ کہنے سے کبھی نہ تھکوں گا کہ جن احکام اسلام کو آپ نہایت بے پردائی سے مذہبی بندش کہہ کر گزر جاتے ہیں وہ بندش ضرور ہے مگر ایک ایسے قانون کی بندش ہے جس کی سلطنت تمام قوانین مادیہ کے نظام حکومت سے بالاتر اور ورا، الوریٰ ہے اور نظم کائنات کے تمام اجزاء اسی بندش سے بندھ کر مرتب

اور منظم ہوتے ہیں یہی بندش ہے کہ لسانِ الہی نے اس کو کہیں
 ”خَلَقَ اللّٰہُ“ کے لفظ سے یاد کیا ہے کہیں ”سُنَّۃُ اللّٰہِ“
 کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہیں ”فِطْرَۃُ اللّٰہِ“ اس کا نام رکھا
 ہے۔ کبھی ”صَوَاظِ الْمُسْتَقِیْمِ“ کہا ہے اور کبھی ”دِیْنِ قِیْمِ“
 کے خطاب سے یاد کیا ہے وہ درحقیقت ایک ربانی حکومت کا
 انتظام ہے اور جب کوئی فرد یا قوم اس کے تحت و تسلط سے
 نکلنا چاہتی ہے تو گویا وہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیتی ہے
 پھر اس کی زندگی اور زندگی کے تمام اعمال یکسر بغاوت اور سرکشی
 ہو جاتے ہیں اور وہ رحمانی سلطنت سے نکل کر شیطانی حکومت
 میں داخل ہو جاتی ہے :-

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

خدا کہتا ہے کہ اے انسان حقیر! کس نے تجھ کو آمادہ
 کیا اس بات پر کہ اپنے رب کریم سے بغاوت کرے۔

قارئین کرام! ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد
 آج سے (۱۳۲) سال پیشتر کس شد و مد سے اور کس ولولہ انگیز اسلوب
 و انداز میں مسلمانوں کو حکومتِ الہیہ کی دعوت دی ہے؟ لیکن اگر
 آج مولانا کی راہ اور ہے تو یہ ان مسلمانوں کی گمراہی ہے یا ہدایت
 پسندی جو مولانا سے الگ ہو کر حکومتِ الہیہ کے لئے جدوجہد کرتے ہیں؟

ادْخُلُوْا فِی السِّلْمِ کَافَّةً

عنوان صدر سے مولانا آزاد تحریر فرماتے ہیں۔

”ہم مسلمانوں کو کبھی یہ صلاح نہیں دیں گے کہ وہ صرف پولیٹیکل
 آزادی کے ولولے ہی کو پیدا کر کے اصلاح و تغیر کی طرف سے
 فارغ البال ہو جائیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے لئے
 پولیٹیکل پالیسی کے تغیر میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی اگر ان کے اندر
 مذہبی تغیر پیدا نہ ہو۔ بخار کے مریض کے لئے ڈاکٹر کے آگے یہ سوال
 نہیں ہو سکتا کہ اس کا جسم گرم کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں میں سرخی
 کیوں ہے؟ بلکہ اس پر غور کرتا ہے کہ بخار کی تولید کی اصلی علت کیا
 ہے۔ اگر آپ صرف مریض کے جسم کی حرارت کے شاکی ہیں۔ تو زیادہ
 پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ایک من برف منگوا کر اس کے ریزوں
 میں اسے بٹھا دیجئے امید ہے کہ سارا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ
 کہتے ہیں کہ مسجد کا مینار سیدھا نہیں، میں روتا ہوں کہ بنیا ڈھیر ٹی
 ہے۔ آپ صرف پالیٹیکس کو کیوں ڈھونڈتے ہیں۔ جب کہ آپ
 کو ایک ایسی مضبوط اور لازوال کرسی ملتی ہے جس پر نہ صرف پائیکس
 بلکہ قومی زندگی کی عمارت کے تمام ستون کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور
 ستون کے لئے کرسی ناگزیر ہے۔

مسلمانوں کی فلاح لیگ | پس موجودہ تغیر کے بعد اب
 مسلمانوں کو سفر اس منزل سے
 اور کانگریس میں نہیں۔ شروع کرنا چاہئے جو ان کے

سفر کا حقیقی مبداء ہے اور جہاں سے ان کو پچھلا سفر شروع کرنا
 تھا مگر انھوں نے نہیں کیا۔ ان کو نہ تو پولیٹیکل پالیسی کی تلاش میں
 وقت ضائع کرنا چاہئے اور نہ اعلیٰ تعلیم کے افسانہ لاتعلما ہی میں پڑنا چاہئے

نہ لیگ کے غلامانہ اور موت اور پالیٹیکس پر توجہ کرنی چاہئے۔ اور
 نہ کانگریس کی رپورٹوں میں اپنے لئے نسخہ فلاح ڈھونڈنا چاہئے
 ان کو صرف ایک ہی کام کرنا چاہئے، یعنی بلا سوچے ہوئے کہ ہم کیا
 کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اپنا ہاتھ دست الہی میں دیدینا
 چاہئے۔

محی بروہر جا کہ خاطر خواہ اوست

نہ وہ پالیٹیکس کو سچیں اور نہ تعلیم کو، نہ آزادی کی مدح کریں اور
 نہ غلامی کا طوق پہنیں۔ یہ باتیں ان کے سوچنے یا فیصلہ کرنے کی نہیں
 ہیں۔ ان کا فیصلہ خدا کو کرنا تھا، اور اس نے کر لیا ان کا کام صرف
 یہ ہے کہ اتباع کلمات اللہ ”مَلَجَاءَ بِلَا الْقُرْآنِ“ کے لئے
 تیار ہو جائیں۔ اور اپنے میں تمام انسانی تعلیموں اور اقوام کے
 اتباع و محاکات کے ولولوں سے خالی کر کے صرف اس ایک ہی
 معلم کی تعلیم پر چھوڑ دیں۔ اگر اسلام ان کو پالیٹیکس میں بلانا چاہتا ہے
 تو کیسی لڑائی کہہ کر دوڑیں۔ اگر وہ اس سے اجتناب کی تعلیم دے
 تو اشارے کے ساتھ ہی مجتنب ہو جائیں۔ اگر وہ کہے کہ غلامی اور
 خوشامد دو ہی چیزیں اصلی ذریعہ فوز و فلاح ہیں، تو وہ سر سے پاؤں تک
 غلامی کی تصویر بن جائیں۔ اگر وہ کہے کہ آزادی اور حقوق کلی ہی ہیں
 قومی زندگی اور عزت ہے تو ان کا وجود یکسر میکہ حریت و جہد حریت
 ہو جائے۔ اخلاق، تعلیم، تمدن، شائستگی، اصلاح، معاشرت، غرض
 کہ ایک متمدن زندگی کے آئینے اجزاء ہیں ان میں وہ جس طرف بلائے
 اس طرف جھک جائیں۔ خود ان کی کوئی خواہش کوئی ارادہ کوئی

تعلیم کوئی پالیسی نہ ہو۔ ان کی خواہش اور پالیسی صرف اتباع قرآن
 ہو۔ اگر وہ اس تینکے کی طرح جس کو کسی بحر طوفان خیز میں ڈال دیا گیا
 ہو اپنے تئیں تعلیم الہی کے سمندر میں چھوڑ دیں جس طرف وہ چاہے لے
 جائے اور جس کنارے وہ چاہے انھیں لگا دے۔ جب خدا ان کے
 تمام بوجھ اپنے سر لیتا ہے۔ تو وہ اپنے کانڈھوں کو کیوں تھکا رہیں
 اگر مسلمانوں نے ایسا کر لیا (اور وعدہ الہی کہ وَالَّذِينَ
 جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) تو وہ یاد رکھیں
 کہ آج جن چیزوں کے لئے بھٹک رہے ہیں تو کل خود بخود وہ ان کے
 قدموں میں آکر گر جائیں گی۔ ان میں سے ایک ایک کے تلاش و جستجو
 کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت گمراہ ہو چکے جو سر عزت کی سر بلندیوں
 کے لئے بنا تھا بہت ٹھکرایا جا چکا۔ اب بھی سنبھل جائیں کہ خدا کا ہاتھ
 بیعت لینے کے لئے بڑھا ہوا ہے وہ اسے چھوڑ کر شیطان کے ہاتھ پر
 بیعت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے تمام اعضاء مردہ و غیر متحرک ہو رہے
 ہیں لیکن ان کے لئے سر میں تیل کی مالش یا تلوے کا سہلانا۔ اصلی علاج
 نہیں۔ ان کو روح کی ضرورت ہے جس دن جس آن جس لمحے۔ ان
 میں اسلام کی گم گشتہ حرارت غریبی نمود کر آئے گی۔ اس وقت پاؤں
 کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں کی جڑ تک ان کا تمام جسم زندہ ہو
 جائے گا۔ ان کا اخلاق، ان کا تمدن، ان کی سوشل حالت۔ ان کی
 سوسائٹی کا نظام اور سب سے آخر مگر سب سے پہلے یہ کہ ان کی
 پولٹیکل حالت غرض کہ حیات ملی کا کوئی شبہ ایسا نہ ہو گا جو باحسن شکل
 و باکمال حال ان کے پاس موجود نہ ہو جائے۔

وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسَنٌ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى
اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

اور جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف
متوجہ ہو گیا اور ساتھ ہی اعمال حسنہ اختیار کئے تو بس
یقین کرو کہ اس نے مضبوطی سے تھام لی۔ اور انجام کار ستہ
اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

مسلمان لیڈروں کی گمراہی | حضرت مولانا ابوالکلام آزاد
نے اس مسلسل مضمون کے تیسرے

نمبر کو اس شعر سے شروع فرمایا ہے۔
احرام عہد روزازل کعبہ کوئے دوست
جز راہ عشق ہر کہ رود بر خطار و د
اس نمبر کے آغاز میں مسلمان لیڈروں کی گمراہیوں پر گفتگو
کرتے ہوئے حضرت مولانا فرماتے ہیں۔

”انھوں نے قومی اصلاح و ترقی کی جس قدر تحریکیں شروع کیں
ان کو مذہب سے اس طرح الگ رکھا گیا کہ تو یہروان اسلام ان
کے مخالفت میں اور نہ مسلمانوں کی قوم سے خود انھیں کوئی واسطہ ہے
ان کی زندگی کے اعمال، افعال و کردار یکسر اسلام سے بیگانہ اور از
فرق تابہ قدم مذہب سے نا آشنا رہے۔

مذہب سے یہ اکھاہ آمیز بیگانگی یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ آج
اگر کوئی صدائے قرآنی بلند کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کا

منہ تھکنے لگتا ہے کہ یہ کیسی آواز ہے، بہت سے اس خیال پر متعجب
ہیں کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل پالیسی بھی تعلیم قرآن پر مبنی ہو۔ کرایت
المنافقین یصلون عنک صدوداً۔ بہتوں کو
یہ کہنے سے نفرت اور غصے کا بخار چڑھ آتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے
جو کچھ ہے قرآن ہی سے ہے، اور بہت میں جو فرعون کے جادو گروں
کی طرح خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ کہیں مذہب کا عصائے موسوی
ثعبان مبین بن کر ان کو نگل نہ جائے۔

انسانی خیالات کے اصنام و طواغیت | آگے چل کر مولانا تحریر فرماتے ہیں
”اور باتوں سے قطع نظر

کیجئے۔ ہمارے اعتقاد میں سب سے بڑی بیزواں فروشی اور اسحا و پستی
تو یہی ہے کہ ایک گروہ مسلمانوں کی اصلاح کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے
تمام کاموں کے لئے اسلام اور اس کے خدا کو چھوڑ کر انسانی خیالات
کے اصنام و طواغیت کو اپنا حکم بنائے۔

الْمُتَرَالِحِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ
يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا۔

(۶۰۰۴)
اے پیغمبر! ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اس زعمِ باطل
میں پڑے ہیں کہ ہم مومن و مسلم ہیں حالانکہ وہ کبوں کرمومن
و مسلم ہو سکتے ہیں جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر

چاہتے ہیں کہ دوسروں کو حکم بنائیں حالانکہ انھیں حکم دیا گیا تھا کہ خدا کے سوا دوسروں کی اطاعت سے انکار کر دیں اصل یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ انھیں سخت دوزخ کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔

جن باتوں کو ہمارے لیڈر اسلام سے نا آشنا رہ کر کہتے رہے اگر چاہتے تو انھیں باتوں کو وہ اسلام کی زبان سے ادا کر سکتے۔ تعلیم اگر ضروری تھی، علوم جدیدہ کی اگر دعوت دینا چاہتے تھے معاشرت میں ضروری تبدیلی کے خواہاں تھے یا اور جتنی باتیں قوم کے آگے پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان میں کوئی شے ایسی نہیں جس کے لئے قرآن کریم اور تعلیم الہی کو سامنے نہیں رکھ سکتے تھے؛ پھر کسی دعوت کے لئے یہ طریقہ موثر تھا کہ انسانوں کی نظیر دی جائے یا یہ کہ خدا کا حکم ہے؛ غور کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر واقعی یہ سچ ہے کہ مسلمانوں کی دین اور دنیا۔ دونوں ایک ہیں۔ اگر یہ واقعہ ہے کہ وہ قرآن نامی ایک کتاب کے پیرو ہیں اس میں کوئی دھوکہ نہیں کہ خدا کا ایک برگزیدہ رسول تھا جس کے پیش کئے ہوئے احکام ان کے لئے ذریعہ فوز و فلاح ہیں تو ہمارے لیڈروں کی حالت اس سے بالکل متضاد ہوتی جو آج ہم بدبختی سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی جماعت ہوتی جس کے دل اور زبان۔ دونوں میں اسلام ہوتا جن کا ہاتھ کسی نہ کسی میں قرآن سے خالی نہ ہوتا، بلکہ قرآن کی گرفت سے اس طرح رک جاتا کہ کسی دوسری شے کو اٹھانے کی ہمت ہی نہ پاتا۔ وہ

از سر تا پا مذہب کی تصویر ہوتے۔ اور یکسر تعلیم الہی کا عملی نمونہ۔ ان کی صدا مذہب میں ڈوبی ہوئی ہوتی اور ہر قدم مذہب ہی کی جانب اٹھتا۔ ان کی زبان کھلتی تو مذہب ہی کے لئے۔ اور قلم حرکت کرتا تو مذہب ہی کے نام پر۔ وہ ہر بہتر سے بہتر خیال اور عمدہ سے عمدہ بات قوم کے آگے پیش کرتے۔ مگر جو کچھ کہتے مذہب کے واسطے سے۔ اور جو کچھ لکھتے مصحف کی سیاہی سے۔

میں نے کبھی لکھا تھا کہ قومی زندگی کے لئے دنیا میں دوی چیزیں ہیں الٹیکس اور مذہب یہ کہنا باقی ہے کہ اور قوموں کیلئے صرف الٹیکس چاہی جتنی ہو تو ہو مگر مسلمانوں کے لئے جو کسار کار و بار حیات مذہب ہی کے دم سے یہ وہی مذہب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ
تَحْتَشِرُونَ ۝

مسلمانو اللہ اور اس کے رسول کی پکار سنو وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ تمھارے اندر زندگی کی روح پھونکے اور یقین کرو کہ اللہ انسان اور اس کے ارادوں میں جب چاہتا ہے آڑے آجاتا ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ بالآخر ایک دن تم سب اس کے آگے کھڑے کئے جاؤ گے۔
مسلمانوں کا مرکز قومیت | ہمارے ملکی بھائی اپنے اندر **نسل و وطن نہیں اسلام ہی** | صرف قومیت اور سیاست

کی روح پھونک کے زندگی کی حرارت پیدا کر سکتے ہیں انہی طرح
اور قومیں بھی لیکن مسلمانوں کی کوئی علیحدہ قومیت نہیں جو کسی
خاص نسل و خاندان یا زمین کی جغرافیائی تقسیم سے تعلق رکھتی ہو
ان کی چیز مذہب یا بالفاظ مناسب تران کا تمام کاروبار صرف
خدا سے ہے۔ پس جب تک وہ اپنے تمام اعمال کی بنیاد مذہب
کو نہیں قرار دیں گے، اس وقت تک نہ ان میں قومیت کی روح
پیدا ہوگی۔ اور نہ وہ اپنے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کر سکیں گے
آج دنیا قوم اور وطن کے نام میں اپنے لئے جو تاثر رکھتی ہے مسلمانوں
کے لئے وہ اثر صرف "اسلام" یا "خدا" کے لفظ میں ہے۔ یونہی
میں نیشن کا لفظ کہہ کر ایک شخص ہزاروں ولولوں میں حرکت
پیدا کر سکتا ہے لیکن آپ کے پاس اس کے مقابلے میں اگر
کوئی لفظ ہے تو "خدا" یا "اسلام" ہے۔

خلاصہ | اس سیر کے خاتمے پر خلاصہ مطالب کی سرخی سے حضرت
مولانا نے حسب ذیل جامع نتائج کلام پیش کئے ہیں۔

۱۔ "موجودہ تغیر خیالات ایک قیمتی فرصت ہے۔ اگر دیوار
ٹیڑھی کھڑی کر دی گئی ہو اور آپ اس کے نقص کو محسوس کر بھی
لیں۔ تاہم کسی نئی موٹی چیز کا گرانا اور پھر از سر نو بنانا اس درجہ
مشکل کام ہوتا ہے کہ ممکن ہے برسوں تک آپ کو نئی دیوار
کھڑی کرنے کی مہلت نہ ملے۔ لیکن اگر طوفان یا بارش کے
ناگہانی حملے سے خود بخود گر جائے تو پھر آپ کو نئی دیوار بنانی
پڑے گی یہی حال مسلمانوں کی قدیمی پالیسی کا ہے وہ خود بخود

گر چکی ہے نئی پالیسی کی دیوار بنانے کے لئے اب پچھلی دیوار گرانے کی ضرورت نہیں۔ صرف اس کی ضرورت ہے کہ اب جو بنیاد رکھی جائے وہ درست ہو۔

۱۲۔ مسلمانوں کے لئے ہر چیز ان کے مذہب میں ہے پس اگر وہ آجکل پولیٹیکل زندگی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ اس شے ہی کو کیوں نہ پیدا کر لیں جو نہ صرف پالیٹیکس بلکہ قومی اعمال کی ہر شاخ کو زندہ کرے؟

۱۳۔ قرآن کریم صرف نماز اور وضو کے فرائض بتلانے ہی کے لئے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ انسانوں کے لئے ایک کامل و مکمل قانونِ فلاح ہے جس سے انسانی زندگی کی کوئی شے باہر نہیں پس مسلمانوں کی ہر وہ پالیسی اور ہر وہ عمل جو قرآنی تعلیم پر مبنی نہ ہوگا، ان کے لئے موجب فوز و فلاح نہیں ہو سکتا۔

۱۴۔ مسلمانوں کا تمام کاروبار خدا سے ہے۔ اور خدا کے سوا جو کچھ ہے۔ وہ ان کے لئے اصنام و طواغیت یعنی بتوں کا حکم رکھتا ہے پس جب تک خدا کے آگے نہیں جھکیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز ان کے آگے نہیں جھکے گی۔

۱۵۔ ان کو اپنا نصب العین صرف "اسلام" بنانا چاہئے اور ساری طاقت اس میں صرف کرنی چاہئے کہ وہ ہر طرف سے پہلے کر صرف احکام اسلام کے مطیع و منقاد ہو جائیں۔ اسلام ہی ان کے لئے پالیٹیکس کی راہ کھولے گا۔ تعلیم کا حکم دے گا۔ اخلاق و خصال میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ اور وہ تمام باتیں جن

ترقی یافتہ قوموں میں دیکھ کر وہ للہجہ ہے میں۔ نقصانوں اور مفقوت سے صاف ہو کر ان میں پیدا ہو جائیں گی۔

"هَذَا كَرْتُكَرْتُ مَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ سَبِيلًا" اوروں کی دعوت انسانوں کی اس کے بعد حضرت مولانا نے طرفے اور مولانا آزاد کی دعوت کی طرف اس مضمون کا جو تھا نمبر تحریر فرمایا ہے جس پر یہ مضمون ختم ہو گیا ہے، اس نمبر کے بعض فقرہ اور بصیرت افروز اقتباسات یہ ہیں:-

"ہماری دعوت اثبات فوائد و نتائج سے مستغنی ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ انسانی عمل جو تعلیم الہی کی ہدایت بخشی ہے خالی ہے کبھی فوز و فلاح نہیں پاسکتا۔ اگر ہم اپنی دعوت کی خوبیاں بیان نہ کر سکیں تو کچھ ہرج نہیں ہے کیونکہ اس لئے ہی ایک خوبی کافی ہے کہ اوروں کی دعوت انسانوں کی طرف ہے اور اس کی دعوت تعلیم الہی کی طرف۔

وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلاً مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ
عَمَلِ صَالِحًا قَالَ أَتَتَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اور اس سے بہتر اور کس کی پکار ہو سکتی ہے جس نے
اللہ کی طرف بلایا۔ اعمال نیک انجام دئے۔ اور اپنے
متبع کسی انسانی نسبت کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف
منسوب کر کے کہا کہ میں صرف "مسلم" ہوں۔"

انسانی اعمال و اقوال دوسرے انسان کے لئے محتاج تصدیق ہیں۔ مگر خدا کی آواز جب انسان کو مخاطب کرتی ہے تو وہ خود

حق اور صداقت ہے اور اپنی تصدیق کے لئے کسی استدلال کی محتاج نہیں۔ اگر سچ کوئی متشکل وجود ہوتا اور بولتا۔ تو کیا اس سے دلیل طلب کی جاتی کہ وہ سچ ہے؟ آفتاب اگر کہے کہ میں روشن ہوں۔ تو آپ اُس کے جواب میں کیا کہیں گے؟

”پس ہر صحیح الفطرت انسان فطرت انسانی کی پیکار کے لئے یہ دعوت ایک ایسی صداقت ہے جو کسی بحث و استدلال کی محتاج نہیں، یہ اس کے لئے کوئی نئی دعوت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کی اس صداقت فطرت کا اعادہ ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ اس کے اعماق قلب کے اٹھ رہی ہے اور اس نقش خلقت کا عکس ہے۔ جو نقاش فطرت نے اُس کے صفحہ جبلت پر کھینچ دیا ہے۔ اگر باہر کے غوغائے ضلالت نے اُس کے سامنے کوششوں نہ کر دیا ہو تو جب کان لگائے اس آواز کو سن سکتا ہے اور جب آنکھ بند کرے اس نقش کو دیکھ سکتا ہے۔

ارَبْنِي ذٰلِكَ لَنْ كَرِيْ مَنْ كَانَ
لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْبَقِي السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ
اور اس میں بڑی بصیرت ہے اس کے لئے جو اپنے
پہلو میں سوچنے والا دل رکھتا ہو اور جس کے سر میں سننے
والا کان موجود ہو۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ دسترخوان کے لڈائڈ کا اعتراف کرنے کے لئے ایک تندرست شخص کی زبان چاہئے نہ کہ ایک ایسے مریض کی جرات بھرتپ محرقہ میں مبتلا رہ کر بستر سے اٹھا ہو اگر آپ کے

منہ کا مزا بگڑا ہوا ہے تو آپ شہد کو حنظل ثابت کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے کام و زبان کے ذوقِ رفتہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

مسلمانوں کی بدعتی آتا ہم کیا کہیں گے گا کہ بدعتی سے وہ زمانہ اسلام کی خوبیوں کو ثابت کرنا بہ نسبت ایک مسیحی کے زیادہ ضروری ہے۔ عین نصف النہار کی دھوپ میں کھڑا ہو کر ایک حریفِ فتنا سے مقابلے کی آنکھیں لڑاتا ہے۔ اور پوچھتا ہے کہ اُس کے روشن ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ پیاس کسی کو نہیں ہے مگر پانی سے پوچھتے ہیں کہ اُسے کیوں تشنگی تھے لئے مفید تسلیم کیا جائے؟ حریف کاوش مثر گاں خوں ریزش نئی زاہد بدست آور گب جانے و نشتر را تما شاکن

راہِ یقین صرف اسلام کی راہ مولانا آزاد ”اتباعِ شک و یقین“ کی سرخی کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں۔

اولین اور بنیادی شے تو یہ ہے کہ اگر ایک راہِ یقین کی دعوت آپ کو پکار رہی ہے تو آپ شک اور ظن کی طرف کیوں دوڑتے ہیں کہ وہ پالیسی جو بعض انسانی اتباع اور نظریہ قائم کی جائے گی شک اور گمان ہوگی کیونکہ انسانی دماغ کا ہر خیال شک ہے خواہ اس کا نام محدود علم ہو یا محصور تجربہ اور یقین کا سریشہ۔ اگر کوئی ہے تو وہ اسلام یا مذہب حقیقی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ہر جگہ کفر و ضلالت اور الحاد

دہریت کو شک اور گمان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انسانی
دماغ کی انتہائی سرحد میں بھی اگر ڈھونڈا جائے تو یقین کا پتہ نہیں
چل سکتا۔ ایک ملحد فلسفی ہر چیز میں شک کر سکتا ہے کہ یہ کیونکر
ہے؟ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ نہیں ہے تو نفی کے لئے
حکم یقینی کہاں ہے؟ تو اس کے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے
مگر مذہب ایک یقین کی دعوت لے کر آتا ہے۔ وہ حقائق اور وجود
میں شک نہیں پیدا کرتا۔ بلکہ حقائق کے لئے ایک یقین اپنے
ساتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ :-

هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة
انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا
من المشركين

یہ ہے میرا طریقہ کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس یقین
پر جو کچھ کو اور میرے ماننے والوں کو طریق الہی پر ہے۔
اس نے ہر جگہ منکرین تعلیم الہی کو سب سے بڑا الزام
یہ دیا ہے :-

ما لهم بذا لك من علم ان يتبعون
الا الظن وان الظن لا يغني من الحق
شيئاً

ان کے پاس علم و یقین نہیں سوا اسکے کہ شک اور
گمان میں گمراہ ہو رہے ہیں حالانکہ شک یقین کے مقابلے
میں کہاں ٹھہر سکتا ہے؟

دوسری جگہ کہا -
هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
ان يتبعون الا الظن وان انتم
الا تخرصون
کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے آگے
پیش کر سکو؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی علم نہیں صرف
اپنے دہموں پر چلتے ہو۔

بلکہ اگر قرآن کریم پر تدبر و تفکر کی نظر ڈالی جائے تو ثابت ہوتا
ہے کہ کفر اور شک اس کی اصطلاح میں ہم معنی الفاظ ہیں اور وہ
کفر کو ہر جگہ شک پرستی سے اور اسلام کو یقین و علم سے تعبیر کرتا ہے۔
حضرت مولانا "عدم تغیر اور استقلال
کی سرخی سے لکھتے ہیں :-

غیر متغیر اور مستقل راصف
اسلام رکھتا ہے۔

"ہم نے کسی گزشتہ نمبر میں
لکھا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک ایسی پولیٹیکل یا ایسی تیار
کرنی چاہئے جو کبھی متغیر نہ ہو اور جس کی بنیاد ایک محکم عقیدہ ہو
کہ بعض خارجی اسباب۔ لیکن مذہب کے سوا اور کوئی اسما عملاً
ہو سکتا ہے جو تغیر و تبدل سے محفوظ ہو؟ انسانی آراء و قیاس
میں تغیر لازمی ہے کیونکہ وہ ظنون و اوہام ہیں۔ اور خارجی اسباب
و علل کے تابع لیکن احکام الہی کی پہلی پیمائش یہ ہے کہ وہ ایسے
یقینیات ہوں جن میں کبھی تغیر نہ ہو سکے۔ اگر کوئی مذہبی حکم متغیر
ہو سکتا ہے تو وہ اس کا مستحق ہی کب ہے کہ اس کو مذہب کے

نام سے تعبیر کیا جائے؟ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
 پس اگر مسلمانوں کی پولیٹیکل پالیسی ان کے مذہبی اعتقاد پر
 مبنی ہوئی۔ تو جب تک ان کے دلوں میں اسلام کا اعتقاد باقی
 ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان کے مساویوں کی پالیسی
 بدل جائے گی مگر ان کی پالیسی بدل نہ سکے گی۔ کیونکہ جس راہ نما
 کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوگا اس کی راہ ایک ہی ہے۔ اگر گورنمنٹ
 کی پالیسی میں تغیر ہو تو اس کا بھی ان پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا کیونکہ
 انسانی حکومتوں کے اصول حکمرانی ہی نہیں بلکہ سرے سے حکومتیں
 بدل بھی جائیں۔ تو بھی اسلام نہیں بدل سکتا۔ اور اسلام نہیں بدل
 سکتا تو اس سے ماخوذ اور مبنی اعتقاد بھی نہیں بدل سکتا۔

مسلمانوں کا موقف اتحاد | جب مسلمان اپنے پولیٹیکل جدوجہد
 بلکہ اپنے اعمال دینی کی طرح شروع کریں گے۔ تو ان کی زندگی
 اور اعمال کا حکام دینی کے تحت میں آکر بالکل محدود و متعین ہو
 ہو جائیں گے۔ اختلاف و نزاع تو جب ہو۔ جب انسانی دماغ
 کو اس میں دخل ہو۔ مذہبی احکام تغیر میں اختلاف کی کوئی گنجائش
 نہیں۔ ان کا پالیٹیکس مذہب کی حکومت میں آجائے گا۔ وہ
 خود مختار نہ ہوگا کہ اپنے لئے مقاصد اور اس کے حاصل کرنے
 کے وسائل ڈھونڈھے۔ بلکہ جو ایک ہی مقصد اور ایک ہی طریق
 حصول مقصد اس کو مذہب بتلا دے گا مجبور ہوگا کہ صرف اسی میں
 محدود رہے جس طرح ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا

ہے۔ بالکل اسی طرح ایک سیاسی مقصد کو حکم الہی سمجھ کر تلاش کرے گا۔
 قارئین کرام! آپ نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے
 مضامین کے اقتباسات پڑھے، ان سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا
 کہ اس ہندی رہنمائے عظیم نے اول اول دعوت و تبلیغ کے میدان
 میں قدم رکھا تو اس کی دعوت کس نصب العین کی جانب تھی؟ اور
 وہ نصب العین قرآن مجید کے پیغام اور حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کس قدر ہم آہنگ ہے! لیکن اگر
 آج ہماری آنکھیں اپنے محبوب و محترم داعی کو اس شاہراہ سے
 الگ دیکھ رہی ہیں جہاں کھڑے ہو کر اس نے ہندوستان کے
 گم کردہ راہ مسلمانوں کو پکارا تھا تو ہمارا فرض کیا ہے؟ اس کی
 بتائی ہوئی صراط مستقیم اور اس کے پیش کردہ نصب العین کو پشت
 دے کر ہم اس کے پیچھے ہولیں؟ یا جس شاہراہ پر کھڑے ہو کر
 جس منزل کی طرف اس نے ہم کو بلایا تھا اور جس کے سوا کوئی
 راہ اور کوئی منزل حق نہیں اس کی جانب ہم اُسے بھی بلائیں اور
 جب تک ہماری پکار سن کر وہ اپنی بتائی ہوئی شاہراہ پر ہمارے
 پاس واپس نہ آجائے ہم اُسے پکارتے ہی رہیں۔؟ پکارتے
 ہی ہیں۔۔۔؟ وہ ہمارا عزیز و محترم رہنما ہے اس نے ہمیں
 اس وقت راہ حق دکھائی جب ہر طرف ضلالت کی گھٹاؤں
 اندھیری چھائی ہوئی تھی پس ہماری کوشش یہی ہونی چاہئے کہ
 کہ وہ اپنی بتائی ہوئی شاہراہ کی طرف لوٹ آئے ہمیں راہ حق دکھا کر اس کے ہم پر جو
 احسان عظیم کیا ہے اس کے بارے میں اس کے سوا اور کبھی صورت سبکدوش نہیں ہے۔

حکومتِ الہیہ کی ایک ولولہ انگیز دعوت

مولانا آزاد کا ایک ایمان افروز مقالہ

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے جولائی ۱۹۱۴ء میں
”الحکم الالہیہ“ کے عنوان سے ایک مقالہ
سپر قلم فرمایا تھا جو حکومتِ الہیہ کی ایک ولولہ انگیز
دعوت ہے۔

اس ایمان افروز مقالہ کے اقتباسات ملاحظہ کیجئے

ان الحکم الالہیہ - (۱۳-۲۷)
الحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ
حکما القوم یومنون - (۵: ۵۱)
ولہ الحکم والیہ ترجعون (۲۸: ۴۰)
فالْحُکْمُ لِلّٰہِ الْعَلِیِّ الْکَبِیْرِ (۴۰: ۱۲)

وہو خیر الحاکمین (۱۳: ۱۰۹)
الالہ الحکم وہو اشد مرع الحاسبین (۶: ۶۲)
”لوگ دنیا میں سینکڑوں قوتوں کے محکوم ہیں۔ دوست و اجنبی
کے محکوم ہیں، استاد و مرشد کے محکوم ہیں، امیروں حاکموں اور
بادشاہوں کے محکوم ہیں۔ اگرچہ وہ دنیا میں بغیر کسی زنجیر اور پٹری
کے آئے تھے مگر دنیا نے ان کے پاؤں میں بہت سی پیریاں
ڈال دی ہیں۔“

لیکن مومن و مسلم وہ ہستی ہے جو صرف ایک ہی کی محکوم ہے۔
اس کے گلے میں محکومی کی ایک بوجھل زنجیر ضرور ہے مگر مختلف سمتوں
میں کھینچنے والی بہت سی ہلکی زنجیریں نہیں ہیں، وہ ماں باپ کی اطاعت
اور فرمانبرداری کرتا ہے کیونکہ اس کے ایک ہی حاکم نے ایسا
کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ دوستوں سے محبت رکھتا ہے کیوں کہ
اسے رفیقوں اور ساتھیوں کے ساتھ سچے برتاؤ کی تلقین کی گئی
ہے وہ اپنے سے ہر بزرگ اور ہر بڑے کا ادب ملحوظ رکھتا ہے
کیونکہ اس کے ادب آموز حقیقی نے اسے ایسا ہی بتلایا ہے
وہ بادشاہوں اور حاکموں کا حکم بھی مانتا ہے کیوں کہ حاکموں
کے ایسے حکموں کو ماننے سے اسے نہیں روکا گیا ہے جو اس کے
حاکم حقیقی کے حکموں کے خلاف نہ ہوں۔ وہ دنیا کے ایسے بادشاہ
کی بھی اطاعت کرتا ہے جو اس کی آسمانی بادشاہت کی اطاعت
کرتے ہیں کیونکہ اسے تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرے
لیکن یہ سب کچھ جو وہ کرتا ہے اس لئے تو نہیں کرتا کہ ان سب
کے اندر کوئی حکم مانتا اور ان کو جھکنے کی جگہ سمجھتا ہے بلکہ صرف
اس لئے کہ طاعت صرف ایک ہی کے لئے ہے۔ اور حکم صرف
ایک ہی کا ہے۔ جب اس ایک ہی حکم دینے والے نے ان سب
باتوں کا حکم دے دیا۔ تو ضرور ہے کہ خدا کے لئے ان سب
بندوں کو بھی مانا جائے اور اللہ کی اطاعت کی خاطر وہ اس کے
بندوں کا بھی مطیع ہو جائے۔

پس فی الحقیقت دنیا میں ہر انسان کے لئے بے شمار

حاکم اور بہت سی جھکا نے والی قوتیں ہیں لیکن مومن کے لئے صرف ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہ صرف اسی کے آگے جھکتا ہے اور صرف اسی کو مانتا ہے۔ اس کی اطاعت کا حق ایک ہی کو ہے اس کی پیشانی کے جھکنے کی چوکھٹ ایک ہی ہے اور اس کے دل کی خریداری کے لئے ایک ہی خریدار ہے۔ وہ دنیا میں اگر کسی دوسری ہستی کی اطاعت کرتا بھی ہے تو صرف اسی ایک کے لئے۔ اس لئے اس کی بہت سی اطاعتیں بھی اس ایک ہی اطاعت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ۵

مقصود ماز و بر و حرم جبریب نیست
ہر کجا کنیم سجده بداں آستان رسد
حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے
اعلان یوسفی میں اپنے ساتھیوں سے کیا پوچھا تھا؟
ء ارباب متفرقون خیر اہل اللہ الواحد
القہار (۱۲ : ۳۹)
”بہت سے معبود بنا لینا بہتر ہے۔ یا ایک ہی قہار
و مقتدر خدا کو پوجنا۔“

یہی وہ خلاصہ ایمان و اسلام ہے جس کی ہر مومن و مسلم کو قرآن
کریم نے تعلیم دی ہے۔
ان الحکم الا للہ اہل لا تعبدوا
الا ایاہ -
”تمام جہان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی حکومت

ہو اس نے ہیں حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کو
نہ پوجیں اور نہ کسی کو اپنا معبود بنا لیں۔
یہی ”دین قیسم“ ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔
ذلک الدین القیم و لکن اکثر
الناس لا یعلمون (۲۲ : ۷۸)
حدیث صحیح ہے کہ فرمایا :-

لا طاعة المخلوق فی معصیة
المخالق (بخاری و مسلم)

”جس بات کے ماننے میں خدا کی نافرمانی ہو
اس میں کسی بندے کی فرمانبرداری نہ کرو۔“

اسلام نے یہ کہہ کر فی الحقیقت ان تمام ماسوائے اللہ اطاعت
اور فرمانبرداریوں کی بندشوں سے مومنوں کو آزاد و حر کامل
کر دیا جن کی بیڑیوں سے تمام انسانوں کے پاؤں جو جمل ہو رہے
تھے۔ اور اس ایک ہی جملہ میں انسانی اطاعت اور پیروی کی
حقیقت اس وسعت اور احاطہ کے ساتھ سمجھا دی کہ اس کے
بعد اور کچھ باقی نہ رہا۔ یہی ہے جو اسلامی زندگی کا دستور العمل ہے
اور یہی ہے جو مومن کے تمام اعمال و اعتقادات کی ایک مکمل تقویر
ہے۔ اس تعلیم الہی نے بتلا دیا ہے کہ جتنی اطاعتیں جتنی فرمانبرداریاں
اور جس قدر بھی تسلیم و اعتراف ہے صرف اسی وقت تک کے
لئے ہے جب تک بندے کی بات ماننے سے خدا کی بات
نہ جاتی ہو۔ اور دنیا والوں کے وفادار بننے سے خدا کی حکومت

کی بغاوت نہ ہوتی ہو۔ لیکن کبھی ایسی صورت پیش آجائے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے احکام میں مقابلہ آپڑے تو پھر تمام اطاعتوں کا خاتمہ تمام عہدوں اور شرطوں کی شکست، تمام رشتوں اور ناطوں کا انقطاع اور تمام دوستیوں اور محبتوں کا اختتام ہے۔ اس وقت نہ تو حاکم حاکم ہے نہ بادشاہ بادشاہ، نہ باپ، باپ، نہ بھائی، بھائی سب کے آگے متروک سب کے ساتھ انکار سب کے سامنے سرکشی سب کے ساتھ بغاوت پہلے جس قدر نرمی تھی اتنی ہی اب سختی چاہئے، پہلے جس قدر اعتدال تھا، اتنا ہی اب متروک چاہئے۔ پہلے جس قدر فرمانبرداری تھی، اتنی ہی اب نافرمانی مطلوب ہے۔ پہلے جس قدر جھکاؤ تھا، اتنا ہی اب غرور ہو، کیونکہ رشتے کٹ گئے۔ اور عہد توڑ ڈالے گئے۔ رشتہ دراصل ایک ہی تھا۔ اور یہ سب رشتے اسی ایک رشتے کی خاطر تھے حکم ایک ہی کا تھا۔ اور یہ سب اطاعتیں اس ایک کی اطاعت کے لئے تھیں۔ جب ان کے ماننے میں اس سے انکار اور ان کی وفاداری میں اس سے بغاوت ہونے لگی تو جس کے حکم سے رشتہ جوڑا تھا اسی کی تلوار نے کاٹ بھی دیا۔ اور جس کے ہاتھ نے ملایا تھا اسی کے ہاتھ نے الگ بھی کر دیا۔ کہ لا طاعت الا للخالق فی معصیۃ الخالق۔

سرور کائنات اور رب المرسلین (صلعم) سے بڑھ کر مسلمانوں کا کون آقا ہو سکتا ہے لیکن خود اس نے بھی جب عقبہ میں انصار سے بیعت لی تو فرمایا کہ اطاعت فی معروف میری اطاعت تم پر

اسی وقت تک واجب ہے۔ جب تک کہ میں تم کو نیکی کا حکم دوں جب اس شہنشاہ کو مین کی اطاعت مسلمانوں پر نیکی اور معروف کے ساتھ مشروط ہے تو پھر دنیا میں کون بادشاہ کو کسی حکومت کون سے پیشوا، کون سے رہنما اور کوئی قوتیں (ایسی ہو سکتی ہیں جن کی اطاعت ظلم و عدوان کے بعد بھی ہمارے لئے باقی رہے؟) مومن ایک ذات کا محکوم | آدم کی اولاد کو کی محکوم نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک سے ملے گی دوسرے کو چھوڑے گی۔ ایک سے جوڑے گی دوسرے سے کٹے گی۔ پھر خدا را مجھے بتاؤ کہ ایک مومن کس کو چھوڑے گا۔ اور کس سے ملے گا؟ ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ ایک باقی رہے گا۔ ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ مومن کی ایلیم کس کی بادشاہت قبول کرے گی؟.....

”دنیا اور اس کی بادشاہیاں فانی ہیں۔ ان کے جبروت و جلال کو ایک دن مٹنا ہے۔ خدائے منتقم و قہار کے بھیجے ہوئے فرشتہ ہائے عذاب انقلاب و تغیرات کے حربے لے کر اترنے والے ہیں۔ ان کے قلعے مسمار ہو جائیں گے۔ ان کی تلواریں کند ہو جائیں گی۔ ان کی فوجیں ہلاک ہوں گی۔ ان کی توپیں ان کو پناہ نہ دیں گی۔ ان کے خزانے ان کے کام نہ آئیں گے۔ ان کی طاقتیں نیست و نابود کر دی جائیں گی۔ ان کا تاج غرور ان کے سر سے اتر جائیگا۔ ان کا تخت جلال و عظمت وارث گوں نظر آئے گا۔“

وَنُفِخَ فِي سُورٍ ثَمَّ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُفِثَ

الملائكة تنزيلا الملوك يومئذ الحق
للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
(۲۸: ۴۵)

اور جس دن آسمان ایک بادل کے ٹکرے پر سے
پھٹ جائے گا اور اس بادل کے اندر سے فرشتے
جوق در جوق اتارے جائیں گے۔ اس دن کسی کی
بادشاہت باقی نہ رہے گی۔ صرف خدائے رحمن
ہی کی حکومت ہوگی۔ اور یاد رکھو کہ وہ دن کافروں کے
لئے بہت ہی سخت دن ہوگا۔

پھر اس دن کہ رب الفواج اپنے ہزاروں ہزار قدوسیوں کے ساتھ نمودار
ہوگا۔ اور ملک السموات والارض کا نقیب پکارے گا
من الملک الیومہ للہ الواحد القہار

(۱۶: ۴۰)

آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کسی کی نہیں صرف

خدائے واحد و قہار کی!

تو اس وقت کیا عالم ہوگا ان انسانوں کا جنہوں نے بادشاہ
ارض و سما کو چھوڑ کر مٹی کے تودوں کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ اور
ان کے حکموں کی اطاعت کو خدا کے حکموں کی اطاعت پر ترجیح
دیتے ہیں؟ آہ اس دن وہ کہاں جائیں گے جنہوں نے انسانوں
سے صلح کرنے کے لئے خدا سے جنگ کی، اور اپنے اس ایک ہی
آقا کو ہمیشہ اپنے رب سے روٹھا ہوا رکھا؟ وہ پکاریں گے پھر

جواب نہ دیا جائے گا۔ وہ فریاد کریں گے۔ پر سنی نہ جائے گی۔ وہ توبہ
کریں گے۔ پر قبول نہ ہوگی۔ وہ نادام ہوں گے۔ پر ندامت کام
نہ دے گی۔.....

”پس سفر سے پہلے زادِ راہ کی فکر کر لو۔ اور طوفان سے پہلے
کشتی بنا لو۔ کیونکہ سفرِ نزدیک ہے اور طوفان کے آثار ظاہر ہو گئے
ہیں۔ جن کے پاس زادِ راہ نہ ہوگا وہ بھوکے مریں گے۔ اور جن
کے پاس کشتی نہ ہوگی وہ سیلاب میں غرق ہو جائیں گے۔ جب تم
دیکھتے ہو کہ مطلع غبار آلود ہوا۔ اور دن کی روشنی بدلیوں میں چھپ
گئی تو تم سمجھتے ہو کہ برق و باران کا وقت آگیا۔ پھر تحقیق کیا
ہو گیا ہے کہ دنیا کے امن و امان کا مطلع غبار آلود ہو رہا ہے۔ دن
الہی کی روشنی ظلمتِ کفر و طغیان میں چھپ رہی ہے مگر تم یقین
نہیں کرتے کہ موسم بدلنے والا ہے۔ اور تیار نہیں ہوتے کہ انسانی
بادشاہتوں سے کٹ کر خدا کی بادشاہت کے مطیع ہو جاؤ؟
کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا کے تحت جلال کی منادی پھر بلند ہو اور
اس کی زمین صرف اسی کے لئے ہو جائے۔“

حتى لا تكون فتنه، ويكون الدين للہ

(۱۸۹: ۲)

”آج خدا کی حکومت اور

حکومتِ الہی اور انسانی
بادشاہتوں میں جنگ
انسانی بادشاہتوں میں ایک
سخت جنگ بپا ہے شیطان
کا تحت زمین کے سب سے

بڑے حصے پر بچھا دیا گیا ہے۔ اس کے گھرانے کی وراثت اس کے پوجنے والوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ اور دجال کی فوج ہر طرف پھیل گئی ہے۔ یہ شیطانی بادشاہتیں چاہتی ہیں کہ خدا کی حکومت کو نیست و نابود کر دیں۔ ان کے دائیں جانب دنیوی لذتوں اور عزتوں کی ایک ساحرانہ جنت ہے اور بائیں جانب جسمانی تکلیفوں اور عقوبتوں کی ایک دکھائی دینے والی جہنم بھڑک رہی ہے۔ جو فرزند آدم خدا کی بادشاہت سے انکار کرتا ہے۔ یہ دجال کفر و ظلمت اس پر اپنی جادو کی جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ جو حق پرستوں کی نظر میں فی الحقیقت خدا کی لعنت اور بھٹکار کی جہنم ہے۔ ”لا یثین فیہا احقابا۔ لا ین و قون فیہا برط و لا شرابا۔“ (۷۸: ۲۳) اور جو خدا کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں ان کو ایسی عقوبتوں اور جسمانی سزاؤں کی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”حرقوہ و انصروا آلکھتکھ“ (۶۸: ۲۱) مگر فی الحقیقت سچائی کے عاشقوں اور راستبازی کے پرستاروں کے لئے وہ جہنم جہنم نہیں ہے۔ لذتوں اور راحتوں کی ایک جنت النعیم ہے۔ کیوں کہ ان کے سامان ایمان و ایقان کی صدا یہ ہے کہ:-

فاقص ما انت قاض انما تقضی ہذا
الحیوۃ الدنیا انا منابرنا لیغفر لنا
خطایانا (۷۵: ۲۰)

اے دنیوی سزاؤں کی طاقت پر مغرور ہونے والے

بادشاہ توجہ کچھ کرنے والا ہے کہ گزر۔ تو صرف دنیا کی اس زندگی اور گوشت اور خون کے جسم ہی پر حکم چلا سکتا ہے پس چلا دیکھ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے تیری دنیاوی سزائیں ہمیں اس کی راہ سے باز نہیں کھینکتیں

جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور زمین کے ایک خاص ٹکڑے ہی میں نہیں بلکہ اس کے ہر گوشے میں آج ہی مقابلہ جاری ہے تو بتلاؤ پرستار ان دین جنہی ان دجالہ کفر و شیطنت اور اس حکومت و امر الہی میں سے کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا ان کو اس آگ کے شعلوں کا ڈر ہے جو دجال کی حکومت اپنے ساتھ ساتھ لگا آتی ہے؟ لیکن کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان کا مورث علی کون تھا؟ دین حنیف کے اولین داعی نے بابل کی ایک ایسی ہی سرکش حکومت کے مقابلے میں خدا کی حکومت کو ترجیح دی۔ اور اُسے آگ میں ڈالنے کے لئے شعلے بھڑکائے گئے۔ مگر اس کی نظر میں ہلاکت کے وہ شعلے گلزار بہشت کے شگفتہ پھول تھے۔ قلنا یا نادر کوئی بردا و سلاماً علی ابراہیم ؑ (۶۹: ۲۱)

پیر وان حق کس سوچ میں | کیا ان کے دل میں دنیوی لذتوں اور عزتوں کی اس جھوٹی جنت کی طمع پیدا ہو گئی ہے جس کے فریب باطل سے یہ جنود شیطانی انسانی روح کو فتنہ میں ڈالنا چاہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا انہیں خبر نہیں کہ مصر کا بادشاہ حکومت الہی کا منکر ہو کر اپنی

بڑے حصے پر بچھا دیا گیا ہے۔ اس کے گھرانے کی وراثت اس کے پوجنے والوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ اور دجال کی فوج ہر طرف پھیل گئی ہے۔ یہ شیطانی بادشاہتیں چاہتی ہیں کہ خدا کی حکومت کو نیست و نابود کر دیں۔ ان کے دائیں جانب دنیوی لذتوں اور عزتوں کی ایک ساحرانہ جنت ہے اور بائیں جانب جسمانی تکلیفوں اور عقوبتوں کی ایک دکھائی دینے والی جہنم بھڑک رہی ہے۔ جو فرزند آدم خدا کی بادشاہت سے انکار کرتا ہے۔ یہ دجال کفر و ظلمت اس پر اپنی جادو کی جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ جو حق پرستوں کی نظر میں فی الحقیقت خدا کی لعنت اور بھٹکار کی جہنم ہے۔ ”لا یثین فیہا احقابا۔ لا ین و قون فیہا برط و لا شرابا۔“ (۷۸: ۲۳) اور جو خدا کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں ان کو ایسی عقوبتوں اور جسمانی سزاؤں کی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”حرقوہ و انصروا آلکھتکھ“ (۶۸: ۲۱) مگر فی الحقیقت سچائی کے عاشقوں اور راستبازی کے پرستاروں کے لئے وہ جہنم جہنم نہیں ہے۔ لذتوں اور راحتوں کی ایک جنت النعیم ہے۔ کیوں کہ ان کے سامان ایمان و ایقان کی صدا یہ ہے کہ:-

فاقص ما انت قاض انما تقضی ہذا
الحیوۃ الدنیا انا منابرنا لیغفر لنا
خطایانا (۷۵: ۲۰)

اے دنیوی سزاؤں کی طاقت پر مغرور ہونے والے

بادشاہ توجہ کچھ کرنے والا ہے کہ گزر۔ تو صرف دنیا کی اس زندگی اور گوشت اور خون کے جسم ہی پر حکم چلا سکتا ہے پس چلا دیکھ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لاچکے ہیں تاکہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے تیری دنیاوی سزائیں ہمیں اس کی راہ سے باز نہیں کھینکتیں

جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور زمین کے ایک خاص ٹکڑے ہی میں نہیں بلکہ اس کے ہر گوشے میں آج ہی مقابلہ جاری ہے تو بتلاؤ پرستار ان دین جنہی ان دجالہ کفر و شیطنت اور اس حکومت و امر الہی میں سے کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا ان کو اس آگ کے شعلوں کا ڈر ہے جو دجال کی حکومت اپنے ساتھ ساتھ لہلاہ آتی ہے؟ لیکن کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان کا مورث علی کون تھا؟ دین حنیف کے اولین داعی نے بابل کی ایک ایسی ہی سرکش حکومت کے مقابلے میں خدا کی حکومت کو ترجیح دی۔ اور اُسے آگ میں ڈالنے کے لئے شعلے بھڑکائے گئے۔ مگر اس کی نظر میں ہلاکت کے وہ شعلے گلزار بہشت کے شگفتہ پھول تھے۔ قلنا یا نادر کوئی بردا و سلاماً علی ابراہیم ؑ (۶۹: ۲۱)

پیر وان حق کس سوچ میں | کیا ان کے دل میں دنیوی لذتوں اور عزتوں کی اس جھوٹی جنت کی طمع پیدا ہو گئی ہے جس کے فریب باطل سے یہ جنود شیطانی انسانی روح کو فتنہ میں ڈالنا چاہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا انہیں خبر نہیں کہ مصر کا بادشاہ حکومت الہی کا منکر ہو کر اپنی

عظیم الشان گاڑیوں اور بڑے بڑے رتھوں سے اور اس ملک
 سے جس پر اسے "سربت اعلیٰ" ہونے کا گھنڈہ تھا کتنے دن
 متمتع ہو سکا؟

ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها
 شیعا یستضعفوا ثقتا منهم یدفع
 ابناؤہم ویستحی نساءہم اندکان
 من المفسدین ونزیدان من علی الذین
 استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة
 ونجعلہم الوارثین ونمکن لہم فی
 الارض ونزی فرعون وھامان و
 جنودھما منھما کانوا یحذرون

(۳: ۲۸)

فرعون ارض مصر بہت ہی بڑھ چڑھ نکلا تھا۔
 اس نے ملک کے باشندوں میں تفریق کر کے الگ الگ
 گروہ قرار دے رکھے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی
 اسرائیل کو اس قدر کمزور اور بے بس سمجھ رکھا تھا کہ ان کے
 فرزندوں کو قتل کرتا اور ان کے اعراض و ناموس کو برباد
 کرتا اس میں شک نہیں کہ وہ زمین کے مفسدوں میں
 سے بڑا ہی مفسد تھا لیکن بائیں ہمہ ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ
 جو قوم اس کے ملک میں سب سے زیادہ کمزور سمجھی گئی تھی
 اسی پر احسان کریں اسی قوم کے لوگوں کو وہاں کی سرداری

ورباست بخشیں انھیں کو وہاں کی سلطنت کا وارث
 بنائیں اور انھیں کی حکومت کو تمام ملک میں قائم کریں
 اس سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ فرعون دہمان اور اس کے
 لشکر کو جس ضعیف قوم کی طرف سے بغاوت و خروج
 کا کھٹکا لگا رہتا تھا اسی کے ہاتھوں ان کے ظلم و
 استبداد کا نتیجہ ان کے آگے آئے۔

مسلمانو! کیا متاع آخرت بیچ کر دنیا کے چند خرف ریزوں پر
 قناعت کی خواہش ہے؟ کیا اللہ کی حکومت سے باغی رہ کر دنیا
 کی حکومتوں سے صلح کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا نقد حیات ابدی بیچ
 کر معیشت چند روزہ کا سامان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین نہیں
 ماہذہ الحیوة الدنیا الا لیسو و
 لعب وان الدار الاخرة لھي الجوان

(۶۴: ۲۹)

یہ دنیا کی زندگی (جو تعلق الہی سے خالی ہے) اس کے
 سوا اور کیا ہے کہ فانی خواہشوں کے پہلانے کا ایک
 کھیل ہے؟ اصلی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے
 جس کے لئے اس زندگی کو تیار کرنا چاہئے۔

اگر تم صرف دنیا ہی کے طالب ہو جب بھی اپنے خدا کو نہ چھوڑو
 کیونکہ وہ دنیا و آخرت دونوں بخشنے کے لئے تیار ہے تم کیوں
 صرف ایک ہی پر قناعت کرتے ہو؟

ومن کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ

ثواب الدنیا والآخرۃ (۴ : ۳۳)
 اور جو شخص دنیا کی بہتری کا طالب ہے اس سے
 کہہ دو کہ صرف دنیا ہی کے لئے کیوں ہلاک ہوتا
 ہے؟ حالانکہ خدا تو دین اور آخرت دونوں کی بہتری
 دے سکتا ہے، وہ خدا کے پاس آئے اور آخرت
 کے ساتھ دنیا کو بھی لے۔

مسلمانو! پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اب بھی خدا قدرت
 کی سرکشی اور نافرمانی سے باز آ جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اور بادشاہ
 ارض و سما کو روٹھا ہوا نہ چھوڑو۔ جس کے روٹھنے کے بعد زمین و
 آسمان کی کوئی ہستی بھی تم سے من نہیں سکتی بس اس سے بغاوت نہ
 کرو بلکہ دنیا کی تمام طاقتوں سے باغی ہو کر صرف اسی کے وفادار
 ہو جاؤ۔“

یہ ہے مولانا ابوالکلام کی دعوت بہ دعوت جس طرح جولائی
 ۱۹۱۴ء میں حق تھی اسی طرح فروری ۱۹۱۵ء میں بھی حق ہے
 یہ دعوت دینی حقائق پر مبنی ہے اور دینی حقائق غیر تبدیل ہوتے
 ہیں لا تبدل لکلمات اللہ۔

حضرت مولانا آزاد کا ایک تاریخی بیان

”میں نے ہمیشہ خدا کا کام کیا ہمیشہ قرآن کی عزت کی“
 ۱۹۱۶ء میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا اہمال شہد ہو چکا
 تھا، اور اس کی جگہ مولانا ”البلاغ“ نکال رہے تھے، اس سال

بنگال کی حکومت نے مولانا کو بنگال سے نکل جانے کا حکم
 دیا۔ اس موقع پر ۱۴-۲۷-۳۱ راج ۱۹۱۶ء کے مشترکہ
 ”البلاغ“ میں مولانا نے اپنا ایک اہم بیان شائع
 کیا تھا۔ اس وقت تک مولانا کی دعوت کس چیز کی طرف
 تھی، یہ مولانا کے اس تاریخی بیان سے ظاہر ہو گا۔
 مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

”ان لوگوں کے لئے جن کو اول روز ہی،
 یا عبادی الذین امنوا ان ارضی واسعتہ
 فایای فاعبدوا“ (۵۴ : ۲۹)
 اے میرے بندو کہ مجھ پر ایمان رکھتے ہو یقین کرو کہ میری
 زمین بہت وسیع ہے اور کسی ایک ٹکڑے میں محدود نہیں
 پس میرے آگے جھکنا اور صرف میری ہی بندگی کرو۔

کا حکم مل چکا ہے۔ یہ احکام بالکل بے اثر ہیں اور ترک وطن و ذہاب
 الی اللہ تو وہ منزل محبوب و مطلوب ہے جس کا منزل تبلیغ دعوت
 کے بعد پیش آنا ہر لقاء و ظہور کے لئے ناگزیر ہے۔ پس اگر یہ منزل پیش
 آگئی ہے تو خدائے قدوس کی تحید و تقدیس کرنی چاہئے۔ کہ انشاء اللہ
 آخری منزل بھی دور نہیں اعملوا علی مکانتکم انی عامل
 فسوف تعلمون من تكون لہ عاقبة الدار
 حضرت مولانا اپنے اصول دعوت
 مولانا کا اصول دعوت اور مسلمانوں کی فلاح و سعادت
 کے متعلق تحریر فرماتے ہیں :-

”جب کہ تمام زمانے کے سامنے انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے تھے اور جب کہ سعی و عمل کا ہر دلولہ اس سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا تھا کہ غیر قوموں کے محاسنی و اجتماعی طریقوں کی ادھوری اور ناقص تقلید کے امت مرحومہ کو بھی ان کی طرف دعوت دی جا تو فضل و رحمت الہی نے اس عاجز کی رہنمائی کی۔ اور بغیر اس کے کہ کوئی انسانی نمونہ یا مادی تحریک اس کے لئے محرک ہوئی ہو خود بخود اس راہ عمل کو کھول دیا۔ جس کو بغیر لطف و توفیق الہی کے اس دنیا میں کوئی نہیں پاسکتا۔ پس ابتداء ہی سے اس عاجز نے تمام نام نہاد سیاسی و تعلیمی و قومی تحریکوں سے الگ ہو کر صرف دعوت و تبلیغ اسلامی و قرآنی کی صراطِ مستقیم کو اپنا شعار و دستور العمل قرار دیا۔ اور ایک ایسے عہد ضلالت میں جو طرح طرح کی انسانی آوازیوں سے گونج اٹھا تھا۔ سب سے پہلے اجیبو ادا علی اللہ کی صدا بلند کی۔ نیز اس گم شدہ حقیقت کو آشکارا کر دینے کی توفیق پائی کہ مسلمانوں کی نجات و فلاح نہ تو محض دعوتِ تعلیم میں ہے نہ دعوتِ قومیت و سیاست میں۔ نہ انجمنوں کی کثرت میں ہے اور نہ محض مدرسوں اور کالجوں کے قائم کرنے میں بلکہ جب تک حضراتِ انبیائے کرام کے اسوۂ حسنہ اور داعی اسلام کی سنتِ مقدسہ سے کوئی دعوت ماخوذ نہ ہوگی اور انسانی طریقوں کی جگہ الہی سرچشموں سے فیض یاب ہو کر نشو و نما نہ پائے گی۔ اس وقت تک وہ کامیابی اور فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس کے متعلق کلامِ الہی نے فرما دیا ہے کہ صرف متقین و مومنین کے لئے مخصوص ہے۔“

حضراتِ انبیائے کرام کا اسوۂ حسنہ ہم کو تہلکا تا ہے کہ سب سے پہلی منزل تبلیغ و دعوت کی ہے۔ اور دوسری ذہاب الی اللہ اور ترکِ وطن کی اور پھر تیسری لہور امر الہی کی سداً ریکم ایاتی فلا تستعجلون۔“

آگے چل کر حضرت مولانا خٹری فرماتے ہیں
غیر مبدل حقیقت میں نے ابتدائے اشاعت
الاحلال سے لے کر اس وقت تک جو کچھ لکھا اور کہا اس کا حرفِ حرف زمانہ کے علم و حافظہ میں محفوظ ہے۔ میں نے نہ تو کبھی تعلیم کا ذکر کیا ہے نہ سیاسی اصولوں اور تقلیدوں کی دعوت دی نہ ان رہنماؤں اور پیشواؤں کی راہ اختیار کی جنہوں نے امتِ مرحومہ کی تجدید و احیاء کو غیر قوموں کی تقلید و امتناع میں محدود دیکھا ہے اور نہ کبھی انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں اور حکمتِ علمیوں کو اختیار کیا جو انہائے زمانہ کی بلند پروازیوں کا ہمیشہ منتہائے خیال رہا ہے۔ برخلاف اس کے میں نے ہمیشہ خدا کا کام کیا میں نے ہمیشہ قرآن کی دعوت دی۔ میں نے ہمیشہ ایمان۔ یقین۔ اعتقاد اور عمل صالح کا ذکر کیا۔ اور میں نے جب کبھی کوئی بات کہی اس کو وحی الہی کی داعی اور غیر متغیر یقینات اور حقائق کی بناء پر پیش کیا۔ میں اپنے ساتھ ایک یقین رکھتا تھا۔ میری دعوت کی بنیاد انسانی افکار پر نہیں بلکہ ایک دینی اعتقاد پر تھی۔ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے مگر الہی اعتقاد و یقین نہیں بدل سکتا۔ اسی لئے زمانہ کی کوئی تبدیلی میرے لئے موثر ثابت نہ ہو سکی۔“

چند ضروری سوالات یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی پہلی دعوت اور مولانا کے علم و اعتقاد کے مطابق مسلمانوں کی نجات و فلاح کی راہ مولانا کے ارشاد کی روشنی میں حسب ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) کیا مولانا کی موجودہ راہ عمل اس راہ سے مختلف نہیں ہے جس کا اعلان و اظہار مولانا نے اپنے اوپر والے بیان میں فرمایا ہے؟
(۲) کیا مولانا کی موجودہ راہ عمل غیر قوموں کے مجلسی اجتماعی طریقوں کی ادھوری اور ناقص تقلید نہیں ہے؟

(۳) کیا مولانا کا موجودہ مسلک نام نہاد تعلیمی و سیاسی و قومی تحریکوں سے الگ صرف دعوت و تبلیغ اسلامی اور قرآنی کی صراطِ مستقیم اور شعار و دستورِ اعلیٰ کے مطابق ہے؟

(۴) کیا مولانا کا موجودہ مسلک حضراتِ انبیاء کے کرام اور داعی اسلام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اُسوۃ حسنہ و حسنہ مقدسہ کی دعوت سے ماخوذ ہے؟

(۵) اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے اور ظاہر ہے کہ نفی میں ہے تو کیا مسلمان مولانا کے موجودہ مسلک کی پیروی کر کے جو انبیاء کے کرام اور حضرت داعی اسلام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اُسوۃ حسنہ و حسنہ مقدسہ سے ماخوذ نہیں ہے، وہ کامیابی اور فوز و فلاح حاصل کر سکتے ہیں جن کے متعلق خود مولانا کے الفاظ میں کلامِ الہی نے فرمادیا ہے کہ وہ صرف متیقن اور مومنین ہی کے لئے مخصوص ہے؟

(۶) کیا مولانا کی موجودہ راہ ان پیشواؤں اور رہنماؤں کی راہ نہیں ہے جو امتِ مرحومہ کی تجدید و احیاء کو غیر قوموں کی تقلید و اتباع میں محدود دیکھتے ہیں؟

(۷) کیا مولانا اپنی موجودہ حیثیت سے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی کی دائمی اور غیر متغیر یقینات و حقائق پر مبنی ہے؟ اور کیا مولانا کی موجودہ دعوت کی بنیاد انسانی افکار پر نہیں بلکہ دینی افکار پر ہے۔ ایسے دینی اعتقاد پر جو غیر مُبدل ہے؟

ان سوالات کے جوابات صاف میں حضرت مولانا ابوالکلام کا موجودہ مسلک ان کی اس دعوت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جس کے داعی مولانا جلا وطنی کے ایام میں تھے مولانا کی موجودہ راہ بالکل وہی ہے جس سے علیحدگی اور بے تعلق مولانا کی اس زمانے کی دعوت کی امتیازی خصوصیت تھی اور اس زمانے کی دعوت کے بارے میں مولانا کا ارشاد اوپر گزر چکا ہے کہ میری دعوت کی بنیاد انسانی افکار پر نہیں بلکہ ایک دینی اعتقاد پر تھی۔ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن الہی اعتقاد نہیں بدل سکتا۔

مولانا کے اس ارشاد کے صاف معنی یہ ہیں کہ خود مولانا کے مسلک کی تبدیلی بھی مولانا کی سابق دعوت کی حقیقت کو نہیں بدل سکتی کیونکہ وہ الہی اعتقاد پر مبنی ہے۔

ایسی صورت میں ہمارا فرض ہے کہ ہم مولانا کے موجودہ مسلک کی نہیں بلکہ ان کی سابقہ دعوت کی پیروی کریں۔ اور اپنی تمام کوششیں اس بات پر صرف کر دیں کہ مولانا اپنے سابقہ مقام پر واپس آجائیں

مولانا کی ذات سے سچی عقیدت و ارادت کا تقاضہ یہی ہے۔
 اقامتِ دین کی تحریک سے دلچسپی رکھنے والوں میں
 ایسا کون ہوگا جس کے دل میں اس دعوت کے اولین داعی کی
 محبت نہ ہوگی اور وہ دوبارہ اس کے ہاتھ میں اس تحریک کا علم
 امارت دیکھنے کا متمنی نہ ہوگا۔ کاش وہ مبارک دن آتا اور جلد آتا۔
 جب مولانا ابوالکلام آزاد مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا حسین احمد
 اور مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ایک ہی صف میں کھڑے
 نظر آئیں گے۔

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور حکومتِ الہیہ

قرآن مجید میں الاقوامی پروگرام ہے

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر مسلم
 سکھ خاندان سے نکل کر اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے
 اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قدس سرہ العزیز
 کے حلقہ علم و عمل میں تعلیم و تربیت پا کر امامت و پیشوائی کے
 منصب پر فائز ہو گئے۔

مولانا عبید اللہ سندھی جہاد و ایثار کا ایک جلیل القدر
 پیکر تھے، انھوں نے دین و ملت کی راہ میں جو قربانیاں
 کیں ان کی نظیر اسلامی ہند میں شاذ و نادر ہے کسی ہمالیہ
 کے بغیر کہا جاسکتا ہے کہ ان کی پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ
 میں گزری۔

ربیع صدی سے زیادہ کی جلا وطنی اور جہاں گردی کے بعد حضرت مولانا سندھی ہندوستان واپس آئے تو ایک خاص دینی و سیاسی فکر لے کر آئے جس سے اسلامی مہم میں ایک پھل سی مچ گئی، جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ایک حلقے نے مولانا کے افکار و خیالات کا خیر مقدم کیا لیکن مولانا کے رفقاء قدیم کے نزدیک وہ افکار و خیالات ناقابل قبول ثابت ہوئے۔

اس وقت تک حضرت مولانا سندھی کے افکار و خیالات سے متعلق متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور متعدد حضرات ان پر مخالفانہ جرح و تنقید بھی کر چکے ہیں، خود حضرت مولانا سندھی کے رفقاء یعنی شیخ الہند حضرت مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین مولانا کے دینی و سیاسی اصول و افکار سے متفق نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا سندھی کے اصول و افکار کچھ ہیں بھی ایسے ہی کہ دینی علوم و عقائد کے نمائندوں کا ان سے کئی اتفاق ممکن نہیں۔

یہ ایک سوال ہے کہ جب حضرت مولانا سندھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے رفقاء خاص کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ حضرت مولانا محمد قاسم اور دوسرے اکابر اسلام کی نصیحت سے انھوں نے استفادہ کیا تو ان کے افکار و خیالات میں اس قدر انتشار و اضطراب کیونکر پیدا ہو گیا؟ اس سوال

کے جواب میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کا ایک طویل بیان میرے پیش نظر ہے، اس بیان کا اصل یہ ہے کہ دین و ملت کی راہ میں مدت مدید تک حضرت مولانا سندھی کو جو غیر معمولی اور ناقابل برداشت آلام و مصائب جھیلنے پڑے انھوں نے مولانا کے دماغی توازن کو درہم و برہم کر دیا۔

حضرت مولانا مدنی صاحب اپنے بیان میں تحریر فرماتے ہیں۔
مولانا مصائب جھیلنے ہوئے جب حجاز میں پہنچے ہیں اور وہیں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے تو ان کی حالت دیکھ کر ہمارے تعجب و حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی، ہم نے دیکھا کہ مولانا کی وہ ذہانت و فراغت وہ حلم اور بردباری وہ سکون اور سکوت جس کو ہم پہلے مشاہدہ کرتے تھے سب کے سب تقریباً رخصت ہو چکے، ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں۔ چیخنے چلانے لگتے ہیں غصہ آ جاتا ہے۔ باتیں بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں اوقات ایک ہی مجلس میں متضاد اور متخالف امور فرماتے رہتے ہیں۔ ہندوستان شریف لانے کے بعد بھی ان کے احوال متضاد یہ ہیں کہ نہیں ہوئی بلکہ کچھ اضافہ ہی رہا جس کی بناء پر ہم کو یقین ہو گیا کہ مولانا کے دماغی توازن پر کاری اثر پڑا ہے اور کیوں نہ ہو جو ناساز احوال اور گونا گوں صدمات عظیمہ ان کو پیش آئے

استنباط کیا۔
 دین بہ قوم کا علیحدہ علیحدہ رہ چکا ہے اور قوی افکار و اعمال کے مفاد
 حصہ اس قوم کا دین کہلاتا ہے جب اس دین حق کو تمام ادیان پر غلبہ
 کرنا منظور ہے تو تمام اقوام میں انقلاب پیدا کرنا ضروری ہوگا انقلاب
 مذکور کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ تمام ادیان پر غلبہ فقط تعلیم و تربیت
 کے ذریعہ سے ہو۔ اس طرح مستحق ہوتا تو قومیں اپنی خوشنوی سے اس

دین حق کو قبول کرتے ہیں جب اس کے ساتھ "وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" کا جملہ نازل ہو چکا ہوتا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک مرکزی طاقت کے زور سے اس دین کا غلبہ حاصل کیا جائے۔ "انٹرنیشنل انقلاب" کا ترجمہ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔

مولانا سندھی قرآن مجید کو "انٹرنیشنل انقلاب" کا پروگرام سمجھتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے پیش کردہ دین حق کو تمام ادیانِ عالم پر غالب کرنے کے لئے بین الاقوامی انقلاب کے ذریعہ ادیانِ عالم پر دین حق کو غالب کیا جائے گا، اس نتیجے کے طور پر جو نظامِ حیات بروئے کار آئے گا وہ الہی نظام ہوگا۔ اور جو حکومت کار فرما ہوگی وہ حکومتِ الہیہ ہوگی بالفاظِ دیگر وہ نظامِ زندگی نافذ اور عمل پذیر ہوگا جس کا حال قرآن ہے۔

آگے چل کر مولانا سندھی فرماتے ہیں:-

"اگر قرآن مجید کی تعلیم کو "انٹرنیشنل انقلاب" کا پروگرام مان لیا جائے تو اس کے لئے تین چیزوں کی تعین ضروری ہے (الف) اس کا آئیڈیال (ب) اس کا پروگرام (ج) اس پروگرام کو چلانے والی سنٹرل کمیٹی۔

کوئی انقلابی تحریک پالیٹکس کے سوا کامیاب نہیں ہوتی اور ہر پالیٹکس میں ان تین چیزوں کی تعین ضروری ہے۔

(۱) میں نے قرآنِ عظیم میں غور کر کے اس کا آئیڈیال اس آیت کو مقرر کیا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا بِهَا الْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(۲) پروگرام کے لئے "حزب اللہ" کی تعین و تحدید ضروری ہے۔ "حزب اللہ" اس پارٹی کا نام ہے جو قرآنِ عظیم کے انٹرنیشنل انقلاب کو کامیاب بنانا اپنا مقصد حیات قرار دیتی ہے۔

حزب اللہ کی ضروریات پر قرآنِ عظیم کی مختلف سورتوں میں کافی ہدایتیں دی گئی ہیں جہاں جہاں یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وغیرہ سے مومنین کو خطاب کیا گیا ہے کہ وہ کفار اور منافقین کے راستہ پر نہ چلیں بلکہ فلاں فلاں حکم کی اس طرح پابندی کریں ان تمام مواقع کو حزب اللہ کا پروگرام سمجھنا چاہئے۔

"یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" کے پہلے مخاطب حزب اللہ ہی کے افراد ہوتے ہیں۔ اس میں مرد و عورت اور عرب و عجم سب شامل ہیں اس کا پہلا نمونہ "السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ" ہیں اور ان کے بعد "اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ قِيَامَتِ" تک کی جمیع اقوام مسلمہ کو شامل ہے۔ اس طرح قیامت تک جاری رہے گا۔

(۳) اب فقط مرکزی کمیٹی کا سوال باقی رہ جاتا ہے میری سمجھ میں آیت "السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ" سنٹرل کمیٹی کو معین کر دیتی ہے؟ (امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف مطبوعہ ماہنامہ "الفرقان" بریلی ولی اللہ نمبر سے ماخوذ)

از بس کہ حضرت مولانا سندھی کے افکار و خیالات کا یہ ایک مختصر سا اقتباس ہے، لیکن اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا

کے تمام تر فکر و نظر کا مرکز و محور حکومت الہیہ کا احیاء و قیام تھا، اس ہندی مجاہد کبیر نے اسی مقصد عظیم کے لئے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی اور اس مقصد کے لئے دنیا کے ہر ناگوار کو گوارا کر رکھا تھا۔ مدت العمر جان سے زیادہ عزیز مقصد کے لئے جنگ کرتے ہوئے اگر اس نے کامیابی کی صورت نہ دیکھ کر اپنا دماغی توازن کھو دیا اور جس کے نتیجے کے طور پر اس کے خیالات و افکار میں تنازع اور تضاد پیدا ہو گیا تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں، آخر دل و دماغ دل و دماغ ہی تو تھے سنگ و خشت تو نہ تھے۔ اب یہ مسلمانوں خصوصاً مولانا کے رفیقوں اور ارادتمندوں کا فرض ہے کہ مولانا نے اوپر حکومت الہیہ کا جو اجمالی خاکہ پیش کیا ہے اُسے سمجھیں اور اس خاکے میں رنگ عمل بھرنے کی کوشش کریں۔

واضح رہے کہ حضرت مولانا سندھی نے جس آیت کریمہ ھُوَ الَّذِي ارْسَلَ رُسُلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کو قرآن مجید کا آئینہ قرار دیا ہے۔ وہی آیت کریمہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی فکر و نظر اور دعوت و پیام کا بھی مطلع و محور ہے۔

افادات حضرت مولانا سلیمان ندوی ظلہ

حضرت مولانا سلیمان ندوی علامہ شبلی مرحوم کے شاگرد و رشید اور اُن کے جانشین ہیں۔ آپ اُن علمائے ملت میں سے ہیں جن پر اسلامی ہند کو ہمیشہ ناز ہے گا علم و فضل، زہد و تقویٰ، تصنیف و تالیف ہر اعتبار سے مولانا کی ذات قابل احترام ہے۔ "سیرۃ النبی" کے جس سلسلہ کو علامہ شبلی مرحوم نامکمل چھوڑ گئے تھے اس کی تکمیل کی سعادت مولانا سلیمان کے حصے میں آئی، اس دینی خدمت نے مولانا کے شرف و امتیاز کو اور بلند کر دیا ہے۔ آپ ہندوستان کے اُن علمائے ہیں جن کی شہرت ہندوستانی سرحد کو عبور کر کے اسلامی ممالک تک پہنچ چکی ہے۔

آئیے ہم اُس پیکار کو سنیں جو مولانا کے قلب کی انتہائی

گہرائی سے بلند ہو رہی ہے۔

اسلامی حکومت کا قیام مسلمانوں کا فرض ہے

جنوری ۱۹۳۹ء کے معارف میں مولانا سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں۔

”ہمارے سامنے اسلام خود ایک بڑی حقیقت و صداقت ہے، وہ مذہب بھی ہے اور سیاست بھی، اقتصاد بھی ہے اور معاشرہ بھی، اس کے مذہبی و سیاسی اقتصاد و اجتماعی پیغاموں کو پھیلانا، مساوات و عدل قائم کرنا۔ اسلامی احکام کی تبلیغ کرنا دنیا سے سود، بدکاری، شراب خواری، قمار بازی اور ظلم کو جڑ پھڑ سے اکھاڑنا اور ملک میں ایک نیا سیاسی و اقتصادی نظام قائم کرنا اس کے وہ فرائض ہیں جن سے مسلمان غافل ہیں اور غیر مسلم اسی کے لئے آج کٹ کر رہے ہیں۔“

مولانا کے اس فرمودات کی صحت و واقعیت سے کسے انکار ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوں کیونکر؟ کیا اسلامی حکومت کے بغیر یہ ممکن ہے کہ مسلمان اسلام کے مذہبی، سیاسی، اقتصاد و اجتماعی پیغاموں کو اس طرح پھیلا سکیں جس طرح انکے پھیلانے کا حق ہے؟ کیا اسلامی حکومت کے بغیر عدل و مساوات کا قیام اور اسلامی احکام کی تبلیغ ممکن ہے، کیا اسلامی حکومت کے بغیر سود، بدکاری، شراب خواری، قمار بازی اور ظلم کو بیخ و بن سے اکھاڑا جاسکتا ہے؟ کیا اسلامی حکومت کے بغیر ایک نئے سیاسی

و اقتصاد نظام کا قیام ممکن العمل ہے؟ کیا مسلط باطل اقتدار مسلمانوں کو ان فرائض کی ادائیگی کی اجازت دین گئے؟ سود خواری، شراب نوشی، بدکاری اور ظلم و جبر تو باطل حکومتوں کے نظام کے اجزائے ترکیبی ہیں پھر وہ اسے کیسے برداشت کر سکتی ہیں کہ مسلمان ان کے نظام کے ارکان و عمود اکھاڑ کر پھینک دیں؟ مولانا نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا ہے، ایک قدم بڑھ کر وہ بات بھی فرمادی ہے جو ان کے پیغام کی روح ہے، یعنی ایک جدید سیاسی و اقتصادی نظام کا قیام، مولانا نے نہ اسلامی حکومت کا لفظ استعمال کیا ہے اور نہ حکومت الہیہ کا، لیکن جب مولانا کے نزدیک اسلام مذہب ہی نہیں سیاست و اقتصاد بھی ہے تو ظاہر ہے کہ مولانا کے عمیق قلب سے جو صد بلند ہو رہی ہے وہ اسلامی حکومت، یا حکومت الہیہ کے سوا کسی اور حکومت کی نہیں ہو سکتی، خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر کہ اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام سیاست و اقتصاد ایسا ممکن ہی نہیں جس میں شراب و بدکاری، سود و قمار بازی اور ظلم و عدوان نہ ہو۔

اسی سلسلے میں آگے چل کر حضرت

عمر ادا فرض کی وعید | مولانا نے عبرت میں ڈوبی ہوئی ایک ایک بات ارشاد فرمائی ہے، لکھتے ہیں۔ اگر آج کلمہ گو مسلمانوں میں اس ادائے فرض کے سپاہی بننے کا ولولہ نہیں تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو زندگی کے میدان میں لائے اور اس سے اسلام کا یہ فرض ادا کرائے؟

شاید مولانا کے اس ارشاد میں اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔

وان تتولوا يتبدل قوما غيركم ثم
لا يكونوا امثالكم“ (س - محمد)
اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہارے منصب کو کسی
دوسری قوم سے بدل دے گا پھر اس قوم کے لوگ تمہارے
جیسے نہ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے جس وعید کی دہک دی ہے اس کی زد میں پوری
قوم ہے جس میں ہم اور حضرت مولانا بھی داخل ہیں، قابلِ غور امر یہ ہے
کہ اس وعید الہی سے نجات حاصل کرنے کی کیا صورت ہے؟ مسلمانان
ہند میں مولانا کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے آپ اس فرض کی ادائیگی
کا سپاہی نہیں بلکہ سالار بننے کا حق رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں
مولانا سے یہ توقع بے جا نہ ہوگی کہ اگر وہ اس فرض کی ادائیگی کے لئے
کوشاں ہوں اور مسلمانوں کو اس منصب العین کی طرف دعوت دیں اور
انہیں اپنے گرد صحیح اسلامی نصب العین کے لئے جمع کریں تو مجھے یقین
ہے کہ مسلمانان ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔

جنوری ۱۹۴۱ء میں مولانا نے
اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے دعوتِ جہاد | قیام حق کے لئے زیادہ واضح اور
صاف لفظوں میں دعوت دی ہے، تحریر فرماتے ہیں:-

”دنیا میں جو قوم بھی اپنے کو امامت و قیادت کے لئے پیش کرتی
ہے وہ جب تک اپنے خون کے سمندر میں خود غوطہ نہیں لگاتی اس
منزل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اجتماعِ ترقی کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے اور وہ
جہاد ہے یعنی ہر پہلو کا جہاد۔ نفس کا جہاد، علم کا جہاد، مال کا جہاد، عقل کا

جہاد، جسم کا جہاد اور اس راہ میں جان و مال اولاد و عزیز اور ہر محبوب
سے محبوب اور عزیز سے عزیز متنازع کی قربانی.....“

”یہ تو مطلق جہاد کی راہ ہے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ یعنی خدا
کی راہ میں جہاد کی منزلیں تو اس سے بھی زیادہ کھٹن ہیں..... جہاں
اپنے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے، خدا کے دین کے لئے، خدا کے حکم کے
لئے بندے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کا بول بالا
ہو لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا اور ویكون الدین
کلہ للہ یعنی دین اور اطاعت صرف خدا کی ہو جائے.....“
”آج ضرورت ہے کہ ہم پھر اپنی آواز بلند کریں اور خشکی ماندی دنیا
کو بتائیں کہ اس کا امن اور چین فوجی و نسلی امتیازات اور تفریقوں میں
نہیں بلکہ پیغام حق کے قبول میں ہے۔ پیغامی برادری قائم ہو جس میں اس
پیغام کے ہر قبول کرنے والے کو برابری کا درجہ ملے اور اس پیغام کے
حقدار قبول اور اس کے لئے جدوجہد کی ذمہ داری کے قبول کو حقوق کی
کمی و بیشی کا معیار بنایا جائے.....“

”لیکن یہ پوری طرح یقین کر لینا چاہئے کہ دنیا میں کسی پیغام یا کسی تحریک
و دعوت کی کامیابی اس پیغام و دعوت کی صرف عمدگی سے نہیں ہو سکتی
بلکہ اس کے علمبرداروں کی جدوجہد، سعی و محنت، سرگرمی عمل اور اشیا
و قربانی سے ہو سکتی ہے۔ دنیا ایک بحرِ رواں ہے اس بحرِ رواں میں ہی
زندہ رہے گا جو خود بھی رواں ہے“

مولانا سید سلیمان ندوی کی اس دعوت کے حق ہونے میں کسے کلام
ہو سکتا ہے؟ البتہ قابلِ غور امر یہ ہے کہ اس دعوت کو عمل میں کیسے لایا

جائے؟ جب نصب العین یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور پورے کا پورا دین اللہ کے لئے ہو جائے۔ کوئی طاقت اس کے کسی جز کے عمل درآمد میں مانع و مزاحم نہ ہو سکے تو پھر مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ اسلام کے بعض اجزاء سے ہمیشہ کے لئے دست کش ہو کر بعض اجزاء پر قانع ہو جائیں یہ صورت تو ”یا ایھا الذین امنوا ادخلو فی السلم کافۃ“ کے منافی اور ایک طرح سے ”نومن ببعض و نکفر ببعض“ کے مطابق ہو جائے گی۔ صحیح طریقہ کار یہ ہوگا کہ مسلمان پورے اسلام کو غالب اور با اقتدار بنانا اپنا نصب العین قرار دیں، اور اسی نصب العین کی کامیابی کے لئے اپنی ساری کوششیں اور قربانیاں خاص کر دین، مسلمانوں کے لئے یہ صورت بھی درست نہ ہوگی کہ وہ کسی غیر نظام کے اندر اسلام کے لئے کچھ تحفظات اور کچھ مراعات پا کر سمجھ لیں کہ اسلام کا حق ادا ہو گیا، اور ان کا مقصود حاصل ہو گیا؟ کسی غیر نظام کے اندر اسلام کو کتنا ہی تحفظ اور کتنی ہی رعایت مل جائے لیکن اسلام ہوگا۔ بہر حال اس نظام کے ماتحت، اسلام کو اس نظام پر غلبہ و اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ پھر اللہ کا کلمہ کہاں بلند ہوگا؟ بلند ہوگا تو اس نظام غیر اس زیر دستی کی حالت میں پورے کا پورا دین اللہ کے لئے کیوں کر ہو سکتا ہے؟

مسلمان اس صورت حال سے رضامند ہو جائیں لیکن اللہ کی غیرت اس سے قطعاً پاک ہے کہ وہ نظام باطل کے مقابلے میں اپنے دین کی اس پوزیشن پر رضامند ہو۔
(اس مقام پر پہنچ کر کوئی چیز ہمارے اندر سے ایک بار ہمیں

پھر یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ مولانا مبدانِ عمل کے جس گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی جگہ نہیں ہے، انھیں اس گوشے سے باہر آنا چاہئے۔

واقعہ یہ ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی اور ان جیسے دوسرے علمائے اسلام نے اپنی دعوتوں اور پیغاموں سے مسلمانوں کی جماعت کے اسلامی نقطہ نظر کو اتنا وسیع اور بلند کر دیا ہے کہ اب ان کی روح کسی طرح اس بات کے لئے تیار نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کو تنگ اور پست نظر سے دیکھیں۔

اے باد صبا! میں ہمہ آور وہ نشت

مولانا سلیمان ندوی کا ایک کمانِ فروزِ پیغام

مسلمان خدا کی ہمنشائی کے نام نہ نہیں اور دنیا میں اس کے تو ہیں جہیں

فروری ۱۹۴۵ء میں صوبہ بمبئی کی جمعیت العلماء کا سالانہ اجلاس ہوا تھا اس کی مختلف نشستوں کی مختلف بزرگوں نے صدارت کی تھی حضرت مولانا قاری محمد طیف مہتمم دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤ کی ساتھ ایک نشست کی صدارت حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے حصے میں بھی آئی تھی سورہ فاتحہ کی تلاوت اور تمہیدی تقریر کے بعد مولانا نے جو خطبہ دیا وہ یہ ہے :-

حضرا! میں نے ابھی جو سورہ فاتحہ تلاوت کی۔ یہ حقیقت میں مجموعہ قرآن پاک کا خطبہ افتتاحیہ ہے، اکابر مفسرین کی تحقیق

و تشریح کے مطابق اس سورہ میں قرآن پاک کے سارے مضامین کا خلاصہ مذکور ہے توحید فی الذات توحید فی الصفات توحید فی العبادات اتباع انبیا علیہم السلام جزاء و مناسبت ہی مضامین اس میں موجود ہیں۔ ایک اور حیثیت سے دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق کہ اس سورہ میں حمد و تجید اور دعا اور سوال کے مضامین یکجا ہیں۔ ارشاد ہے کہ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلوٰۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز یا نماز کی یہ سورہ پاک میرے اور میرے بندے کے درمیان آدمی آدمی بٹی ہوئی ہے بندہ جب الحمد للہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری حمد کی اور جب الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بتلائی اور جب نمازی ایتا لَکَ نَعْبُدُکَ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ کہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے اور اس کے بعد اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی درخواست پیش ہوتی ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ولعبدی ما سال میرے بندے کے لئے وہ ہے جس کی اس نے درخواست پیش کی۔

انبیاء اور نیکو کاروں کی راہ صراط مستقیم ہے | آج کی مجلس میں مجھے

مضمون سے زیادہ تر بحث ہے اس درخواست اور دعا کے الفاظ یہ ہیں جن کو ہر مسلمان نمازی دن رات میں بیسیوں دفعہ دہراتا ہے بلکہ وہ نماز ہی نہیں جس میں حقیقتہً یا نبیائے یہ درخواست اور دعا شامل نہ ہو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ اس دعا اور درخواست میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے ہر پہلو اور اپنے عمل کے ہر پہلو میں سیدھے راستہ پر چلائے جانے کی استدعا بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے اس مطلوبہ راہ راست اور صراط مستقیم کے ساتھ تین قیدیں لگی ہوئی ہیں اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستہ پر چلا۔ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا نہ اُن کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ اُن کا جو راہ راست سے بھٹک کر اپنے منزل مقصود کا راستہ کھو بیٹھے ہیں۔

اب راہ راست کی ان تین قیدوں کی تشریح ضروری ہے جن میں پہلی قید تو تخصیصی ہے اور پچھلی قیدیں احترازی ہیں تخصیصی قید یہ ہے کہ سیدھا راستہ جن پر چلائے جانے کی درخواست ہے وہ خاص اُن بزرگوں کا راستہ ہو جن پر انعام ربانی اور فضل الہی کی بارش ہوتی ہے۔ وہ احترازی قیدیں یہ ہیں کہ اُن کی راہ سے ہم کو بچایا جائے جن پر ان کی نافرمانی کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور نہ اُن کا راستہ جو اپنی غلط روی کے باعث منزل مقصود سے دور جا پڑے ہیں قرآن پاک میں جا بجا یہ تصریحات ہیں کہ یہ انعام یا نعمت گروہ کون ہے اور جن پر غضب ہوا وہ کون ہیں۔

مضمون سے زیادہ تر بحث ہے اس درخواست اور دعا کے الفاظ یہ ہیں جن کو ہر مسلمان نمازی دن رات میں بیسیوں دفعہ دہراتا ہے بلکہ وہ نمازی نہیں جس میں حقیقتہً یا نبیائے یہ درخواست اور دعا شامل نہ ہو اھلنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ اس دعا اور درخواست میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے ہر پہلو اور اپنے عمل کے ہر پہلو میں سیدھے راستہ پر چلائے جانے کی استدعا بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے اس مطلوبہ راہ راست اور صراط مستقیم کے ساتھ تین قیدیں لگی ہوئی ہیں اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستہ پر چلا۔ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو راہ راست سے بھٹک کر اپنے منزل مقصود کا راستہ کھو بیٹھے ہیں۔

اب راہ راست کی ان تین قیدوں کی تشریح ضروری ہے جن میں پہلی قید تو تخصیصی ہے اور پچھلی قیدیں احترازی ہیں تخصیصی قید یہ ہے کہ سیدھا راستہ جن پر چلائے جانے کی درخواست ہے وہ خاص اُن بزرگوں کا راستہ ہو جن پر انعام ربانی اور فضل الہی کی بارش ہوتی ہے۔ وہ احترازی قیدیں یہ ہیں کہ اُن کی راہ سے ہم کو بچایا جائے جن پر ان کی نافرمانی کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور نہ اُن کا راستہ جو اپنی غلط روی کے باعث منزل مقصود سے دور جا پڑے ہیں قرآن پاک میں جا بجا یہ تصریحات ہیں کہ یہ انعام یافتہ کون ہے اور جن پر غضب ہوا وہ کون ہیں۔

اور جو راہ راست کو کھو چکے ہیں وہ کون ہیں قرآن پاک کی اصطلاح میں صراط مستقیم وہ راہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام چلے اور جن پر چلنے کی روشنی کے بندوں کو دعوت دی۔ ارشاد ہے:-
اِنَّكَ لَمِّنَ الْمُرْسَلِينَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (یس)
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔
دوسری جگہ ہے:-

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (شوری)
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔

فھٰدِی الْذِیْنَ اٰمَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوْا فِیْهِ مِنْ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللّٰهِ یُھْدِیْ مِنْ تَشَآءُ اِلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (بقرہ - ۲۶)

یعنی اہل کتاب یہود و نصاریٰ نے جو دین کی مختلف راہیں کمال دی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو ایمان سے سرفراز ہیں ان سب سے بچا کر نبیوں اور صالحوں کے سیدھے راستہ پر چلاتے ہیں۔

سورہ انعام کے انیسویں رکوع میں عقائد و عبادات معاملات اور اخلاق کے اہم احکام کی تفصیل کے بعد ارشاد ہے:-

وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ فَاتَّبِعُوْهُ
وَ لَا تَتَّبِعُوْا السَّبِیْلَ فَتَفْشِقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِہِ
ذَ الْکَرِّ وَ صَبَّحْ بِہِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (انعام ۱۹)

اور یہ ہے میری سیدھی راہ سواس پر چلو اور مت چلو
دوسرے راستوں پر کہ وہ تم کو اللہ کے راستوں سے
ہٹا دیں گے، یہ کہہ دیا ہے تاکہ تم بچ سکو۔

راہ فلاح صرف انبیاء کی راہ ہے ان شواہد سے میرا دعائے ثابت
ہے کہ صراطِ مستقیم انبیاء اور صلحا کے
راستہ کا نام ہے جس کے انبیاء علیہم السلام رہنا ہیں اور جس کا دوسرا
نام شریعت ہے جس کے لفظی معنی بھی راستہ ہی کے ہیں۔ صراطِ
مستقیم کے کہنے ہی سے گوارا مستقیم ہو چکا ہے مگر احتیاط کا تقاضا
اور رحمتِ الہی کا مطالبہ یہ تھا کہ اس راستہ کی مزید توضیح ایسی کر دی
جائے جس سے اس راستہ پر چلنے والے کا انجام بھی نظر کے سامنے
آجائے تو فرمایا ”وہ راستہ جس پر وہ گروہ چلا جو اے اللہ تعالیٰ تیرے
فضل و کرم اور انعام و الطاف سے سرفراز ہوا اور نہ ان کا راستہ
جو مقصوب اور گمراہ گروہوں کا ہے“ اس سے معلوم ہوا کہ اس سید
راستہ پر چلنے کا انجام انعام و اکرام الہی ہے اور جس کے چھوڑ دینے کا
نتیجہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نزول اور منزلِ مقصود سے بُعد اور دوری۔
اب ہم کو اس انعام یافتہ گروہ کا پتہ چلانا ہے سورہٴ نساء رکوع

۹ میں ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا وَآذًا لِّلَّذِينَ هُمْ
مِّنْ لَّدُنْهُ عَصِيَانَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَازِلًا
مِّنْ لَّدُنْهُ عَصِيَانَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَازِلًا
مُسْتَقِيمًا وَمَن يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسْبُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ
وَكُفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا (نساء - ۹)

”اور اگر وہ بھی کریں جو ان کو کہا جاتا ہے تو ان کے حق
میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت ہو، دین میں اور اس وقت
ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور ان کو سیدھی
راہ پر چلائیں اور جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم پر چلے ہیں
وہ ان کے ساتھ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام
سے نوازا ہے۔ نبی اور صدیق اور شہید اور صالح خوب
ہے ان کی رفاقت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل
اور اللہ بس ہے خبر رکھنے والا“

ان آیتوں میں سیدھے راستہ پر چلنے والے اطاعت گزار
گروہوں کے چار نام یا اوصاف بتائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نوازش
اور مقبولیت سے سرفراز ہیں یعنی انبیاء کے کرام علیہم السلام جو انسانی
جماعتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کے بندوں اور سرفراز افراد کے
نام ہیں جن سے بڑھ کر رہنمائی اور انسانیت کے رہبروں کے لئے
رہبری اور بشر کی اصلاح اور ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرا
نمونہ نہیں بنایا۔ اس کے بعد ان عین گروہوں کے نام ہیں جو ان رہنماؤں
اور رہبروں کے راستہ پر چل کر صدیقیت اور شہادت اور صلاح و فلاح
کی منزلوں پر پہنچے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان بلائے اور

ڈھلے ہوئے نمونوں کو دیکھ کر اپنے کو درست کیا اور دوسرے انسانوں کے لئے نمونہ بنے۔

انبیاء کی راہ چھوڑنے کی سزا اب ہم کو ان دو احترازی قیدوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے۔ ان میں سے پہلے گرو کا نام منضوب ہے اور جن سے رحمت الہی مہلوب ہے۔ گوروایات میں تصریح ہے کہ یہ گرو یہود ہے مگر قرآن پاک میں بھی تصریح ہے کہ اس غضب الہی کے مورو یہود اور یہود کے متبع ہیں، بقرہ کوغ ۷ میں ہے:

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدِّينَةَ وَابْنُ

بغضب من الله (بقرہ - ۷)

اور ماری گئی ان پر ذلت اور بے کسی اور کمالات

وہ اللہ کا غضب اور غصہ۔

پھر اسی سورہ کے رکوع ۱۱ میں ہے کہ پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار پر غضب کے مورو بنے اور آخری دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار و کفر پر ہمیشہ کے لئے غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے۔

فَبَاؤُا بِغَضَبِ عَلٰی غَضَبِ ه (بقرہ - ۱۱)

وہ غضب پر غضب یعنی دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔

اور اب ہمیشہ کے لئے لعنت اور غضب الہی کی آگ میں ڈال دیئے گئے، اور ہمیشہ کے لئے ان پر حکم جاری کیا گیا کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ ان کو اپنے دامن میں پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ دولت مند کی

کے باوجود مفلس اور ذلیل و خوار رہیں گے اور یہ حکم الہی ہے کہ کسی کسی دوسری ظالم قوم کے غلام بن کے رہیں گے۔ اگر ان کو منگامی پناہ وقتاً فوقتاً ملیگی بھی تو ان کی دولت کے ٹوڑنے کی خاطر باری باری سے دولت پرست قومیں اپنی گودوں میں لیں گی اور ان کی جیبیں خالی کر کے ان کو پھر زمین پر ٹپک دیں گی، ارشاد ہوا:-

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدِّينَةَ اَيْنَ مَا تَقِفُوا لَا يَجْبِلَ مِنْكُمْ اَللّٰهُ وَجِبِلَ مِنَ الْبَاسِ وَبَاؤُا بِغَضَبِ مِنَ اللّٰهِ وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْا الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ه (آل عمران - ۱۲)

ان یہود پر ذلت پھینک ماری گئی جہاں وہ پائے جائیں، لیکن اللہ کی دستاویز اور لوگوں کی دستاویز سے یہ اس واسطے ہے کہ وہ اللہ کے احکام ماننے سے انکار کرتے رہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے یہ خصلت ان میں اس لئے آئی کہ وہ بے حکم اور حد سے بڑھ جانے والے تھے۔

الغرض یہود غضب الہی کے نزول اور محکومی کی ذلت اور مسکنت اور قومی خواری کی لعنت میں اس لئے گرفتار کئے گئے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول سے منکر ہوئے اور اب ان کی لعنت اس نبی آخر الزماں علیہ السلام پر ایمان اور اقبال کے سوا کسی اور تدبیر سے دور نہیں ہو سکتی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی گروہ بھی انبیاء کی راہ

چھوڑے گا اور ان کی لائی ہوئی اور بتائی ہوئی صراطِ مستقیم سے منہ موڑے گا اس کے لئے یہی جزا ہے۔

وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرَمٍ (ج ۲)
اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔

عزیز ہے کہ از در گہش مرتبافت

بہر در کہ شد میچ عزت یافت

یہود کی پوری تاریخ آغاز سے لے کر اس زمانہ تک قرآن پاک کی صداقت پر شاہد صادق ہے۔

انبیاء کی راہ سے انحراف خطرات
حضرت ابابہ ہم کو تیسرے

راستہ سے بھٹکا ہے۔ منزل مقصود سے دور چلا گیا ہے۔ اگرچہ روایا سے واضح ہے کہ یہ نصاریٰ کا گروہ ہے لیکن قرآن پاک کی آیتیں خود بھی اس گروہ کا صاف صاف پتہ اور نشان بتا رہی ہیں۔

نصاری کے ذکر کے سلسلہ میں ہے اس سے پہلے تثلیث کا ذکر ہے پھر ان کی مجسمہ پرستی کا اس کے بعد یہ آیتیں ہیں :-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا
مِنْ قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ (مائیدہ - ۱۰)

اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ اور ان لوگوں کے خیال پر نہ چلو جو تم سے پہلے راستے سے بھٹکے تھے اور

بہتوں کو گمراہ کیا تھا۔ اور سیدھی راہ بھولے تھے۔
اسی غلو دین کی نصرائی حقیقت کا اظہار سورہ نساء میں کیا گیا کہ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
قُلْ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلِمَتُهُ (نساء - ۲۳)

اے اہل کتاب نہ زیادتی کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ پر گمراہی بیشک مسیح بن مریم اللہ کے رسول اور اس کا

کلمہ تھے۔

بعض علمائے محققین نے لکھا ہے کہ یہود کا جرم احکام الہی میں تفریط اور کمی ہے اور نصاریٰ کا جرم افراط یعنی احکام الہی میں زیادتی ہے جس کو قرآن پاک نے غلو کہا ہے۔ تفریط غضب الہی کے نزول کا اور افراط ضلالت کا موجب ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات مؤید ہے کہ اُمت محمدیہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ تاکید ہے کہ یہ دعا مانگو کہ بار الہا ہم کو نبیوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما اور یہود و نصاریٰ جو تیسرے مفسوب اور تیری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کے راستوں اور طریقوں سے ہم کو بچا۔ اس موقع پر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ مفسوب اور ضال جس طرح اہل کتاب میں ہیں اپنی اپنی مزاحی کیفیت کی بناء پر وہی صورتیں متا بعدہ شبہ اہل کتاب میں بھی ہیں جن کی دو جماعتوں سے ہم کو قرآن نے واقف کرایا ہے اور وہ مجوس و نصاریٰ ہیں

ہیں جن میں ایرانِ قدیم اور ہندِ قدیم کے باشندے بھی داخل ہیں
ان کے راستوں اور طریقوں کی پیروی بھی انبیاء علیہم السلام کے
راستوں سے دور لے جاتی ہے۔

اس کے بعد مولانا نے یہ بتلایا کہ جتنے فتنے کھڑے کئے گئے خواہ
تایخِ قدیم میں ہو، اسلام میں ہو، عیسائیت میں یا موجودہ تایخِ جدید
یورپ میں ہو سب کی تہ میں یہودیوں کا ہاتھ کار فرما رہتا ہے اس
کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

حکومت کا حق خدا ہی کو ہے | آج ہمارے اسلامی ممالک خواہ
وہ اپنے کو آزاد کہیں یا غلامِ حاکم
کہیں یا محکوم، کیا انہی دو فتنوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہیں
اب یاد کیجئے رب العالمین، مالکِ یوم الدین نے اول روز سے ہم
کو یہ بتایا تھا کہ تم ہمیشہ ہر ایک حال اور اپنی ہر ایک چال میں
انبیاء علیہم السلام کے راستہ پر قائم رہنا اور مضبوط اور ضال
قوموں کے راستوں سے بچتے رہنا، مگر کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے
اُس کا اُلٹا کیا، یعنی انبیاء کے راستہ کو چھوڑ کر مضبوط اور ضال
قوموں کی راہوں کو اختیار کیا، اور آج بھی یہی حال ہے۔ آج
مسلمانوں کی ہر جماعت خواہ وہ کسی قوم میں ہو اپنی ترقی و اصلاح
اور سعادت کے لئے انبیاء علیہم السلام کی طرف نہیں بلکہ انہی
مضبوط اور ضال قوموں کی امامت کی اقتداء کے لئے بیقرار
ہے۔ وضع قطع تراش و خراش، صورت و سیرت، تعلیم و تربیت
تہذیب و تمدن، اخلاق و عادات، رفتار و گفتار، تجارت و اقتصاد

و معاملات اور حکومت و سلطنت، غرض کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس
کارُ رخِ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے یا مضبوط و ضال قوموں
کی طرف سے ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ منہ میرا طرفِ کعبہ شریف
کے، مگر رفتار کی سمت لندن پیرس، ماسکو، برلن اور نیویارک ہے
زبان سے تو اپنی سعادت اور ہدایت کو انبیاء علیہم السلام کی اور
خصوصاً سرورِ کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم
کی پیروی میں منحصر جانتے ہیں۔ مگر دل میں اپنی ترقی کا راز یورپ اور
امریکہ کی پیروی میں منحصر جانتے ہیں۔ ہم میں سے بعضوں نے جو
دانشمندی کے مدعی ہیں، دین اور دنیا کے دو حصے کر رکھے ہیں
اور دین میں انبیاء کی اور دنیا میں ان مضبوطوں اور گمراہوں کی پیروی
کے داعی ہیں۔ لیکن دین و دنیا کی تقسیم کی تاویل بھی انہی گمراہوں کی
تعلیل کا اعادہ ہے جنہوں نے اپنے آسمانی صحیفوں میں یہ لکھا
پایا ہے کہ جو قیصر کا ہے قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو
گو یا وہ دو خداؤں کے قائل ہیں قیصر جو دنیا پر حکومت کرتا ہے۔
اور خدا جو آسمان پر فرمانروا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی تعلیم
میں وہ واحد ہے۔ وہ قیصر کون ہے جو خدا کے ساتھ برابر کی حکومت
کا دعویٰ کر رہے **أَللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (آسمانوں)**
اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، ان مضبوط و ضال قوموں
کی ایجاد و اختراع، دولت و طاقت، حکومت و سلطنت کی ظاہری
چمک دمانے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، ان کی عربیانی و بے
پردگی، ان کی نفس پرستی و ہوسناکی و خود پسندی، ان کے تکبر و

استکبار ان کے کفر و عصیان کی ہر تصویر ہمارے دل کو پسند ہے۔
 ہمارے بچے، جوان اور بوڑھے، عورت اور مرد ہر ایک اس گوشے
 میں ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ کے اس شتر کہ پیدا کردہ تہذیب و
 تمدن، طور و طریق، شکل و لباس، تعلیم و تربیت کی راہوں پر اقتدار کی
 تیز سے تیز دوڑ میں دوسروں سے آگے بڑھ جائے اور ہر اس ناصح
 کی تکذیب میں مصروف ہے، جوان کو ان منصوبوں اور گمراہیوں کی
 پیروی سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ آج مسلمان نوجوان اپنی
 زندگی کے ہر پہلو میں اپنی ملت کے رہنمائے اقدس رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم کا نمونہ نہیں بلکہ یسین، اسالین، مسولین، چریل اور روزولٹ
 کے نمونوں کی تلاش اور ان کے روپ بھرتے میں ہر طرح کوشاں
 ہیں اور انہی کی پیروی میں مسلمانوں کی نجات سمجھتے ہیں اِنَّا لِلّٰهِ وَ

اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 اسلام ایک مستقل نظام حیات مسلمان
 اہل سیاست کو موجودہ
 منضوب و ضال قوموں
 کے مذموم تمدن و تہذیب
 گئے
 انبیاء کی بجائے سر کے جائین بن کر وہ و بے آئین نظام
 سلطنت و حکومت، ظالمانہ طریق حکمرانی و فرمانروائی، گمراہانہ طریق
 تعلیم و تربیت، فاسد اخلاق و کردار اور فتنہ آقانہ اقتصاد و حیثانہ
 طاقت اور مجرمانہ سیاست پر افسوس نہیں۔ بلکہ اس پر حسرت ہے کہ
 اس مجرم گنہگار، عریاں، خوشنما فاسد اخلاق، قزاق اور وحشی طاقت
 کے حکمران و فرمانروا اور ظالم نظام اقتصاد اور فاسد اصول قضا

و عدالت کے مالک ہم کیوں نہ ہوئے ان کو یہ افسوس نہیں کہ شیطان
 کا یہ تخت جبروت کیوں بچھا ہے بلکہ یہ افسوس ہے کہ ہم اس پر کیوں
 بیٹھے نہیں۔ ان کو شیطان کے تخت اٹھنے کی فکر نہیں بلکہ اس پر
 جلوس فرمانے کی فکر مستولی ہے۔

مسلمان مدت سے اس حالت میں ہیں کہ وہ اپنے کو بھول
 گئے ہیں اور دوسری قوموں کی نقالی میں مصروف ہیں اسلام ایک
 مستقل نظام حیات، نظام اقتصاد، نظام سیاست اور نظام اخلاق
 کا نام ہے۔ خود اپنے نظامات سے روگرداں ہو کر یا ان میں ترمیم
 و تبدیلی کر کے دنیا کے دوسرے ناقص و فاسد نظامات کو اختیار
 کرنے میں اپنی زندگی کی نجات جانتے ہیں۔

ترکی۔ مصر۔ شام۔ عراق۔ افغانستان۔ شمالی افریقہ۔ ہندوستان
 غرض وہ جہاں کہیں بھی ہیں خواہ وہ حاکم ہوں یا محکوم یورپ کی
 نقالی کو اپنی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا میں فیصرت
 اور کسرانیت کے علمبردار اور پیغمبروں کے بجائے ہلاکوں اور
 جنگیزوں کے جانشین بن گئے۔

آج انقلاب کا عہد ہے مسلمانوں
 حکومت کے قیام کی دعوت
 کو چاہئے کہ وہ پھر سے اپنی رفتار
 کی سمت اور زندگی کے مقصد کو درست کریں۔ وہ اللہ کے محکوم،
 اس کی شریعت کے حامل اور دنیا میں اس کی شہنشاہی کے
 نمائندے نہیں ان کو پہلے اللہ کے قانون کو خود اپنے اوپر اور پھر
 اس کے بعد دوسروں کے اوپر نافذ کرنا چاہئے۔

کرام مبعوث ہوئے اور انھیں کے طریقہ کار کو اپنالانچہ عمل قرار دیں۔
 مولانا نے خطبہ کے آخر میں مسلمانوں کو اللہ کی شہنشاہی
 کا نامزدہ بننے اور اس کے قانون کو نافذ کرنے کی دعوت دی ہے
 اور اس دعوت کو کامیاب بنانے کے لئے پانچ طریقے ارشاد فرمائے
 ہیں، ان طریقوں کے مفید اور کارآمد ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا
 لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کم و بیش ہو رہا ہے دارالعلوم ندوہ
 بھی قائم ہے اور دارالعلوم دیوبند بھی، اور بے شمار دینی مدارس بھی
 وعظ و تذکیر کے بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے رہتے ہیں مسجد میں بھی آباد
 ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، بایں ہمہ مسلمانوں کا
 خدا کی شہنشاہی کا نامزدہ بننے کے لئے کوئی صحیح اور مقررہ قدم
 اٹھانا تو درکنار ابھی مسلمانوں میں اس کے خیال و احساس کا بھی فقدان
 ہے۔

اس کی ایک خاص وجہ ہے مسلمان یہ سب کچھ صحیح فکر اور صحیح
 نصب العین کے بغیر کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کاموں کا وہ نتیجہ برآمد
 نہیں ہوتا جو ان کا مقصد ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے بالکل بجا
 ارشاد فرمایا ہے کہ۔ ضرورت ہے ذہنیت کے بدلنے۔ خیالات کے
 پلٹنے اور صحیح فکر کو سامنے رکھتے اور صحیح نصب العین کو اپنے دل میں جگہ
 دینے کی، جب تک مسلمان ایسا نہ کریں گے۔ اُن کی تعلیم گاہوں،
 مسجدوں، نمازوں، جلسوں، تقریروں غرض کسی چیز سے صحیح اور کامل نتیجہ
 برآمد نہ ہوگا اور مسلمان خدا کی شہنشاہی کا نامزدہ بننے کی بجائے تفریط و طاغوت
 ایبٹ، آلہ کار اور غلام ہی بنے رہیں گے۔

مقصدِ سالت حکومتِ الہیہ کا قیام

اسلام کا دنیا میں ایک مستقل نظام ہے جو حکومت پر موقوف ہے۔
 بغیر حکومت کے قرآن مجید کا پورا حصہ ناقابلِ عمل رہ جاتا ہے

مولانا ابوالحسن علی صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء
 لکھنؤ کے استاذ تفسیر ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے
 مجاہد اعظم حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان
 افروز اور روح پرور سوانح عمری لکھی ہے اس کتاب
 پر حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے اپنی رائے تحریر
 فرمائی ہے، مولانا عبد الماجد دریا باری نے تعارف
 اور علامہ سید سید سلیمان ندوی نے مقدمہ لکھا ہے
 مولانا ابوالحسن صاحب نے سید احمد صاحب کے تفصیلی
 حالات شروع کرنے سے پہلے سید صاحب کی سیرت پر

ایک اجمالی تبصرہ کیا ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ یہاں دیا جا رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیر فانی معجزہ یہ ہے کہ آپ کے فیض کا چشمہ کبھی خشک ہونے نہیں پاتا آپ کا نمونہ آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا۔ آپ کی امت کی ضرورتیں زیادہ دیر تک اٹکی نہیں رہتیں اور وہ اس طرح پر کہ آپ کی مشعل نور سے براہ راست مسلسل طریقہ پر سینکڑوں شعلیں روشن ہوتی رہتی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔

آپ کی کامل پیروی سے ہر زمانہ میں اور تقریباً ہر جگہ کم و بیش ایسے انسان پیدا ہوتے رہے جن سے آپ کی یاد تازہ ہوتی تھی اور انبیاء کی شان نظر آتی تھی جن سے ظاہر ہوتا کہ اللہ کا کام بند نہیں ہوا۔ اللہ کا دین زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر زمانہ میں ممکن ہے اور انہیں کی وجہ سے خاتم النبیین کے بعد کسی نبی کی عملاً ضرورت نہیں۔

ان بزرگوں کے کئی طبقے ہیں پہلے اور سب سے اونچے طبقہ کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کمالات ختم ہو گئے اسی طرح ان حضرات پر ان کی اتباع کامل ختم ہو گئی۔

ان کے بعد سلف صالحین، اولیاء کاملین، مجاہدین، مرشدین، مصلحین، مجددین، مختلف طبقات ہیں۔ اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ و مریدین آپ کے کفش بردار اور آپ کے دین کے خادم ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

ان لوگوں سے اللہ ہمیشہ کام لیتا رہا۔ ان سے ہزاروں کی آنکھیں روشن کیں۔ ہزاروں کے دل کے کنول کھلائے۔ ہزاروں کو جگایا۔ بندوں پر اپنی محبت ختم کی، ان کا ذکر عبادت ہے، ان کی محبت ذخیرہ آخرت ہے۔ ان کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جز ہے۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک اپنے رنگ میں کامل تھا لیکن ان کاملوں میں بھی کامل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کامل ہے جس میں صحابہ کی شان سب بڑھ کر تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب مقصد کی زیادہ خدمت و ترقی ہوئی جس کی صحبت و تربیت سے ایسی جماعت بنی رہی جس نے خیر القرون کی یاد تازہ کر دی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بار خطہ ہوا اور آپ کی جامعیت پر نظر کی جائے علم و عمل کے جامع دین و دنیا کے جامع شب بیدار و شمسوار اللہ کے لئے اگر محبت کرتے تھے تو اللہ ہی تمہارے دشمنی بھی کرتے تھے۔

نفس کے مجاہدہ کے ساتھ کفار سے جہاد بھی کرتے تھے۔
 لیکن صحابہ کرام کو چھوڑ کر ذرا نیچے مٹ کر دیکھئے
 بہت سے لوگوں کے جسم پر یہ مسلم قبا نظر نہیں آئے گی
 اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھنا ہے تو ان
 میں سے ایک کو نہیں دیکھنا چاہئے، ورنہ آپ کی شان کا
 تصور ناقص ہوگا۔ اس لئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تیس سالہ زندگی کے صرف مخصوص اوقات کا نمونہ ہیں
 اگر کال نمونہ دیکھنا ہے تو سب کو جمع کر کے دیکھنا چاہئے
 لیکن صحابہ کرام کی صف جھوڑ کر کہ ابن خانہ تمام آفتاب
 ہر صف میں چند ایسے لوگ نظر آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل صیقل میں جنھوں نے آپ کے کمالات
 میں سے انتخاب نہیں کیا بلکہ ان کو مسلم لیا۔ یہ وہ افراد ہیں
 جن میں سے ہر فرد اپنی جامعیت میں ایک پوری امت ہے
 آئندہ اوراق سے معلوم ہوگا کہ انھیں افراد امت میں
 سے سید احمد شہید بھی ایک فرد ہیں جو زمانہ کے لحاظ سے
 پیچھے لیکن مرتبہ کے لحاظ سے بہت آگے ہیں۔

اس کے بعد دوسری حیثیت پر غور کرنا چاہئے، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ایک بہت بڑا کام اور آپ کی
 بعثت کا ایک اہم مقصد حکومت الہیہ کا قائم کرنا اور دنیا
 میں آسمانی نظام سیاست و اخلاق و معاشرت جاری کرنا
 تھا۔ پشاور کے فاتح اور تیرہویں صدی کے امیر المومنین کی

زندگی میں اتباع نبوی کی حیثیت بہت نمایاں نظر آئے گی
 اور اسی چیز نے مشائخ امت میں اس جوان کا سرا و بچا
 کر دیا ہے۔

مصلحین علماء اور مشائخ نے بے شبہ اسلام کی گرا
 خدمات انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں ہزاروں بندگان
 خدا کو ان سے ہدایت ہوئی۔ ہزاروں کو ان کی وجہ سے
 کلمہ نصیب ہوا۔ ہزاروں کے خاتمے اچھے ہوئے۔ اور اسی
 رسول اللہ کا فیض ان سے جاری ہے۔ لیکن ان سب کے
 محدود حلقے اور عمل کے دائرے میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 نے اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھا کہ حکومت الہی اور اسلامی
 نظام و قوانین و حدود کے اجزاء اور احوال کی تبدیلی کے بغیر
 یہ سب کوششیں کوہ کندن و کاہ بر آوردن ثابت ہوگی
 صرف چند خاص لوگوں کی اصلاح ہوگی لیکن ضرورت قضاء
 بدلنے اور جبر مضمبوط کرنے کی ہے آپ اسی نقشہ پر کام
 کرنا چاہتے تھے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
 کے خلفائے راشدین نے کیا اور تجربہ ہے کہ سب سے زیادہ
 پائدار کامیابی اسی کو ہوئی اور قیامت تک اسلام کی ترقی
 کے لئے وہی نظام عمل ہے۔

اسلام صرف خواص کا مذہب نہیں۔ اور چند منتخب
 لوگوں کا اس پر عمل کرنا کافی نہیں۔ اسی طرح اسلام عیسائیت
 کی طرح چند عقائد و رسوم کا نام نہیں، وہ زندگی کا نظام

وہ ننانہ کی فضا، طبیعت بشری کا مذاق اور سواد اعظم کا رنگ بدلنا چاہتا ہے اور عقائد کے ساتھ 'اخلاق' معاشرت زندگی کے مقصد و معیار۔ زاویہ نظر اور انسانی ذہنیت کو بھی اپنے قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو مادی و سیاسی اقتدار حاصل ہو نہ اسی کو قانون سازی، اور تہقید کا حق ہو، اس کے صحیح نام نہ ہی دنیا کے لئے نمونہ ہوں۔ اسلام کے مادی اقتدار کا لازمی نتیجہ اس کا روحانی اقتدار اور صاحب اقتداریت کے اخلاق و اعمال کی اشاعت ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے:-

الذین ان کلّنا ہم فی الامر الا قوام الصلوٰۃ و اتوا الذکوۃ و اخرجوا المال و فھو عر۔ المنکر و لله عاقبت الامر۔

یہ (مظلوم مسلمان) وہ ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں انھیں صاحب اقتدار کیا (یعنی ان کا حکم چلنے لگا) تو وہ نماز کو قائم کریں گے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہو جائیں گے اور تمام نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیاں روکیں گے اور تمام باتوں کا انجام کا راند ہی کے ہاتھ ہے۔

دوسری نہایت اہم بات یہ ہے کہ شرعی حکومت کے بغیر شریعت پر پورا عمل بھی نہیں ہو سکتا، اسلام کا دنیا میں ایک مستقل نظام ہے جو حکومت پر فوقیت ہے۔ بغیر

حکومت کے قرآن مجید کا پورا حصہ ناقابل عمل رہ جاتا ہے۔ خود اسلام کی حفاظت بھی بغیر قوت کے ممکن نہیں مثال کے طور پر اسلام کا پورا نظام مالی و دیوانی و فوجداری معطل ہو جاتا ہے اس لئے قرآن غلبہ و عزت کے حصول پر زور دیتا ہے اور اسی لئے خلافت اسلامی بہت اہم اور مقدس چیز سمجھی گئی۔ اور اس کو اکابر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیز و تکفین پر مقدم کیا جس کو بہت سے کوتاہ نظر نہیں سمجھتے اور اسی کی حفاظت کے لئے حضرت حنین نے اپنی قربانی پیش کی تاکہ اس کا مقصد ضائع نہ ہو اور نا اہل ہاتھوں میں نہ جانے پائے۔

اُمّ بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام میں جس قدر اہم فریضہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ امت کی بعثت کا مقصد یہی بتایا گیا ہے۔

کنتم خیر امة اخرجت للناس تاحرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
تم بہترین قوم ہو جو دنیا میں اس لئے ظاہر کی گئی کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے رہو۔

اور قیامت تک کیلئے مسلمانوں کا یہی فرض قرار دیا گیا ہے۔
ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرو
بالمعروف و ینہون عن المنکر
تم میں ایک جماعت رہنی چاہئے جو بھلائی کی طرف دعوت

دیتی رہے نیکی کا حکم کرنی رہے اور برائی سے روکتی رہے۔
لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے لئے امر (حکم) اور نہی (ممانعت) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ امر و نہی کے لفظ میں اقتدار و حکم کی شان ہے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھلا اختیار کرنے کے لئے درخواست و عرض کریں گے، پس امر و نہی کے لئے سیاسی اقتدار اور مادی قوت کی ضرورت ہے اور امت کا فریضہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے۔

مولانا ابوالحسن کے خیالات پر اک نظر۔

مولانا ابوالحسن نے جو کچھ لکھا ہے اس کا تعلق حکومت الہیہ سے نہیں بلکہ سید احمد صاحب کی سیرت سے ہے لیکن آپ سید احمد صاحب کے تذکرے کو نکال کر ان کی تحسیر کو پڑھئے تو معلوم ہو گا کہ یہ تحسیر حکومت الہیہ کی تائید و حمایت میں سپرد قلم کی گئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص بھی اپنے کسی مفروضہ نصب العین اور اپنے غلط ماحول کو مد نظر رکھ کر نہیں بلکہ اسلام کو ملحوظ رکھ کر غور کرتا ہے اس کے اندر سے حکومت الہیہ کی تحریک ابھرتی ہے۔

مولانا ابوالحسن کی فکر و کاوش کا حاصل یہ ہے:-

(۱) حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بہت بڑا کام اور اہم مقصد حکومت الہیہ کا قیام تھا۔

(۲) امت میں سب سے بلند مقام صحابہ کرام کا ہے، اس لئے کہ حکومت الہیہ کے قیام کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر علم

انہوں نے جان و مال سے جہاد کیا اور مقصد بعثت کو کامیاب بنایا۔
(۳) اسلام عیسائیت کی طرح چند عقائد و رسوم کا مجموعہ نہیں۔
زندگی کا کامل نظام ہے، اور یہ نظام مادی قوت و اقتدار کے بغیر نہ
قائم ہو سکتا ہے اور نہ باقی رہ سکتا ہے۔

(۴) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمانوں کے لئے ایک ایسا
فریضہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ فریضہ بھی حکومت و اقتدار
کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا۔

(۵) مصلحتیں اور علماء و مشائخ کی خدمات سے بے شمار مسلمانوں
کو فائدہ پہنچا مگر حکومت الہیہ اور اسلامی قوانین و حدود کے اجراء
کے بغیر وہ سب کوششیں ”کوہ گندن اور کاہ بر آوردن“ کے مطابق
تھیں۔

مولانا ابوالحسن کے ان افکار و خیالات کو کون غلط قرار دے
سکتا ہے؟ اب یہ مولانا ابوالحسن کا فرض ہے کہ وہ اپنے افکار و خیالات
کی روشنی میں اپنی ہر گز مبیوں اور گرد و پیش کے دوسرے اکابر و اصاغر
کی دلچسپیوں کا جائزہ لیں کہ وہ براہ راست کہاں تک حکومت الہیہ
کے قیام پر مبذول و منطوف ہیں۔

مولانا اکبر شاہ خاں مرحوم اور حکومت الہیہ

مضمون یکم اکتوبر ۱۹۴۴ء کے ”کوثر لاہور“ میں شائع ہوا ہے
شروع میں مولانا نصر اللہ خاں عزیز کا ادارتی تعارف ہے۔
مولوی حامد علی صاحب شاہجہاں پوری نے ہمارے محترم
و محبوب مرحوم دوست مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی کی
مشہور تصنیف فضل الخطاب سے کچھ عبارتیں اخذ کر کے اور ان
کو ایک مضمون کی صورت میں مرتب کر کے اشاعت کے لئے
ارسال فرمایا ہے۔ مولانا نے مرحوم اپنی زندگی میں مورخ اسلام
کے قابل تخر نام سے یاد کئے جاتے تھے لیکن ان کے دوستوں
کے علاوہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ بیسویں صدی کا
یہ صاحب قلم اپنے جسم کے اندر قرن اول کے صحابہ شریف کی
روح رکھتا تھا اور پکا موحد، کتاب الہی کا ان تھک مبلغ

سنت رسول کا بامہتمام متبع اور اسلام کے لئے ایک نہ ختم
 ہونے والا جذبہ محبت رکھنے والا مومن مخلص تھا۔ کوثر کے
 اوڈیٹر کے ساتھ ایسے عزیزانہ اور مخلصانہ تعلقات تھے
 کہ ان کے دوستوں کو بھی رشک ہوتا تھا اور اسی کی مشائخ
 اعمال سے مولانا تحریک خاکسار میں شامل بھی ہو گئے تھے
 لیکن راقم تو تحریک کے عملی نمونے دیکھ کر اس کی ہمدردی
 سے متکشف ہوا۔ اور مولانا اسلام کے تصور امارت کی خاطر
 جب مشرقی صاحب نے مسلمانوں کے امیر کی وہ تصویر
 کھینچی جو نازیت فسطائیت اور اشتراکیت کے ڈکٹیٹروں
 کے مناسب حال ہے تو مولانا کا اسلامی ذوق برہم ہو گیا
 انھوں نے ایک معرکہ آرا کتاب فصل الخطاب کے نام
 سے لکھی اور اس میں اس مرکزی نقطے کو قرآن و سنت
 سے ثابت کیا کہ انسان کی اطاعت مطلق کے لئے (بجز
 انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کے) اسلام میں قطعاً
 گنجائش نہیں۔ اسلام میں نہ ملوکیت کے لئے جگہ ہے
 نہ ڈکٹیٹری کے لئے اور نہ اس ملعون جمہوریت کے لئے
 جس کے جادو میں مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ ہم اس تحریر کو
 دلی مسرت کے ساتھ شائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولوی
 حامد علی صاحب کو جزائے خیر دے اور مولانا کے مرحوم
 کی مغفرت فرمائے کہ اپنی زندگی میں وہ اللہ اللہ کے رسول
 اور کتاب الہی اسے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ افسوس

آج وہ زندہ نہیں اگر زندہ ہوتے تو تحریک حکومت اللہ
 کے ایک پرچوش مبلغ اور مجاہد ہوتے۔

عبادت کا صحیح مفہوم

عبادت کہتے ہیں انتہا درجہ کے تذلل اور انکساری کو اور
 اس اظہار فرمانبرداری کو جس کے ساتھ اظہار عاجزی بھی ہو ظاہر
 ہے کہ عاجزانہ فرمانبرداری جس کی کی جائے وہ خدا ہی ہو سکتا
 ہے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے کمال اور اپنی سعادت کو
 نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی پوری طاقتوں کو خدائے تعالیٰ
 ہی کی کامل فرمانبرداری میں نہ لگا دے۔ اس لئے خدائے تعالیٰ
 نے انسان کی پیدائش کی غرض عبادت بیان فرمائی :-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(الزاریات رکوع ۲)

اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لئے
 کہ وہ میری عبادت کریں۔

إِنَّا لَنَعْبُدُكَ أَيَاكَ كَسْتَعِينُ (فاتحہ)

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدْهُ

(الانعام رکوع ۱۳)

اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا پس
 اسی کی عبادت کرو۔

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ه

(الکہف ۱۲)

اور چاہئے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي
فَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ طه رکوع ۱۔

بیشک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو۔

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ه
اور اپنے رب کی عبادت کئے جا یہاں تک کہ یقیناً آجانے والی موت تجھ کو آئے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ه

(الانبیاء رکوع ۶)

میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔

إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ ۚ ذَٰلِكَ الَّذِي يُنْفِخُ فِي لُبِّكَ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ه (یوسف ۵)

حکم تو بس اللہ ہی کا ہے اُس نے حکم دیا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہو مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔

فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ ۚ

اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

یہ بتا کر کہ فرمانبرداری کا انتہائی اور خدا کے سوا کسی کی اعلیٰ ترین درجہ یعنی عبادت جس طرح خدا فرمانبرداری نہیں کے سوا دوسرے کے لئے نہیں اسی طرح اطاعت (جس کے معنی ہیں برضا و رغبت حکم کی تعمیل کرنا) بھی خدا کے سوا دوسرے کے لئے نہیں (جیسا کہ اوپر قرآن مجید ہی سے ثابت کیا جا چکا ہے)
غرض جمیع اقسام و انواع اطاعت و فرمانبرداری کو صرف خدا کا حق ٹھیکر اگر کسی دوسرے کی فرمانبرداری کو شرک قرار دیا اور اس کو ڈرایا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ
يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ
يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ه
یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس گناہ کو کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے اور جو اس شرک کے علاوہ ہے وہ جسے چاہے بخشتیتا ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ ایک بھاری گناہ تراشتا ہے۔
(فضل الخطاب ص ۳۹ تا ۴۰)

جس طرح یکیلے خدا کا پرستار و فرمانبردار بن کر انسان سب کا مخدوم و آقا بن جاتا ہے اسی طرح خدا کے سوا کسی دوسرے کا پرستار و

فرمانبردارین کرب سے زیادہ ذلیل و پلید اور سب سے زیادہ
ناکارہ و بے توقیر ہو کر اپنے لئے تمام ترقیات اور حصول سعادت
کے دروازے بند کر لیتا اور اپنی شرافت کے بلند ترین مقام سے
گر کر ذالت کے تحت الشری میں پہنچ جاتا ہے، انسانی آزادی
ہی کا نام اطاعت الہی ہے اور خدا اُسے تعالیٰ نے انسان کو
نعمت آزادی سے مستمتع کرنے کے لئے ہی اپنی طرف سے ہدایت
وحی اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجی ہے۔

کلام الہی نے سب سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ اس بات
کا اعلان کیا ہے کہ انسان خدا کے سوا کسی کے آگے اظہار تذلل
نہ کرے، خدا کے سوا کسی کے آگے گردن نہ جھکائے، خدا کے سوا
کسی سے حاجات نہ مانگے، خدا کے سوا کسی کو نہ پکارے، خدا کے
سوا کسی سے نہ ڈرے، خدا کے سوا کسی کی اطاعت نہ کرے، خدا
کی بھیجی ہوئی ہدایت اور خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کے سوا کسی کے
پیچھے نہ چلے، یہی ایمان باللہ کی حقیقت ہے اور اس میں دینی و
دنیاوی کامیابیوں کا راز مضمر ہے۔ اور اس کے ذریعہ دنیا میں
طاغوتی طاقتوں کو مٹا کر الہی حکومت قائم ہو سکتی اور اس کے ذریعہ
ایک انسان دوسرے انسان کا ہمدرد و بھی خواہ بن سکتا اور اس
کے ذریعے ہر ایک انسان کی آزادی محفوظ ہو سکتی اور اسی کے ذریعہ
نظم اور نظام انسانوں میں قائم ہو سکتا ہے اور نوع انسان اس
دنیا ہی میں ختمی زندگی کا نمونہ دیکھ سکتی ہے۔

جہاں غیر اللہ کی فرمانبرداری و اطاعت انسان نے اختیار کی

اور نظم و نظام درہم برہم ہوا اور انسان اپنی شرافت انسانی سے
جدا ہوا اور اس کی دنیوی و اخروی زندگی رذالتوں اور کجاستوں
سے پر ہوئی۔

عزیزے کہ از در گمش سر بتافت
بہر دور کہ شد ہیج عزت نہ یافت

نسل انسانی کی تمام سربا دیوں، تباہیوں اور گروہ بندیوں کا
راز اس میں پنہاں ہے کہ انسان خدا اُسے تعالیٰ کی اطاعت کو
خالص نہ رکھ کر دوسروں کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھتا اور دوسروں
کو خدا بناتا رہا ہے۔ خواہ وہ چھوٹے خدا خواہشات نفسانی ہوں یا
شیطان جن ہوں یا چاند سورج اور ستارے ہوں یا پیر و فقیر ہوں
یا بادشاہ و امیر ہوں۔

منقولہ

اسلام بیشک فرمانبردار بنانا اور
ہرگز اطاعت خدا کی ذات ہے | گردن جھکاتا ہے لیکن صرف خدا
کا فرمانبردار بنانا اور صرف خدا کے آگے گردن جھکاتا اور خدا کے
سوا ہر ایک کی فرمانبرداری سے روکتا اور خدا کے سوا ہر ایک کے
سامنے گردن بلند رکھنے کا حکم فرماتا ہے اور اس کو انسانی شرافت
اور نشان اسلام قرار دیتا ہے۔

موجہ کہ در پائے ریزی زرش
وگر تیغ ہندی نہی بر سر مش
امید و ہراسش نہ باشد ز کس
ہمین ست بنیاد توجید و بس

مسلمان مجلس اجاب میں اپنے دوستوں کے حکم کو بھی مانتا ہے۔ میدان جنگ میں اپنے سپہ سالار کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ بیماری کی حالت میں طبیب کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ شہر میں میونسپل بورڈ اور عدالت کے حکموں کی پابندی کرتا ہے اور اس کی تمام زندگی قاعدے اور سلیکے میں ڈھکی ہوئی ہے لیکن یہ سب کچھ نتیجہ اس بات کا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا مطیع نہیں وہ خدا کے سوا کسی کو مطلق فرمانروا اور مختار ناطق یقین نہیں کرتا اور خدا ہی کے حکم کی تعمیل میں سب کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ خدا و رسول نے جس جس کے احکام جہاں تک ماننے کا حکم دیا ہے وہیں تک مانتا ہے اور خدا و رسول کے سوا کسی کو مطاع مطلق اور غیر مشروط طور پر فرمانروا نہیں مانتا اور جنگیزیت و فرعونیت کے آگے کبھی گروں نہیں جھکاتا اور عقل و فہم کے ہوتے ہوئے کبھی لایعقل چوپایوں کی طرح اپنے آپ کو کسی کے سپرد نہیں کرتا اس لئے کہ وہ تو صرف ایک ہی واحد ولا شریک خدا کا بندہ اور فرمانبردار بن چکا ہے اور صرف خدا ہی کے احکام بلا چون و چرا مانتا ہے لہذا جب خدا و رسول کے احکام کے خلاف اس سے کسی حکم کی تعمیل چاہی جاتی ہے تو وہ فوراً انکار کرتا اور بیوی بچے و دوست اجاب قافلہ سالار سپہ سالار طبیب اور عدالت سب کو پرکاش کی برابر بھی وقت نہیں دیتا اس لئے کہ وہ خدا کا فرمانبردار ہے اور خدا اس سے اپنی ہی کامل فرمانبرداری چاہتا ہے اس طرح نوع انسان میں کامل نظم اور نیچہ نظام قائم ہو سکتا اور انسانی شرافت باقی رہ سکتی ہے صحابہ کرام نے

خدا نے تعالیٰ کی ایسی ہی کامل فرمانبرداری کی تھی اور اس طرح ماسوا اللہ کی فرمانبرداری سے قطعاً انکار کر دیا تھا اور اسی لئے ان میں کامل ضبط و نظام تھا اور اس لئے وہ دنیا کے فاتح اور سب سے زیادہ بہادر اور جاں فروش و بلند حوصلہ اور ذکی و دانا قوم تھے اور اس لئے ان کو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا خطاب ملا۔ ص ۲۲ و ۲۳ جس حکومت میں ایک یا چند انسانوں کے لئے انسان ہی مختار ناطق بن جائے اس کو شیطانی حکومت کے سوائے اور کیا کہا جاسکتا ہے اور مومن اس کے قیام کے لئے کہاں ساعی ہو سکتا ہے۔ ایک غیر نبی اور غیر معصوم اولی الامر یا امیر یا امام کی تو حقیقت ہی کیا ہے خواہ افضل الرسل سید اولاد آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اگر اپنے منصب رسالت و نبوت کے علاوہ محض اپنی بشریت کے بناء پر کوئی بات فرماتے تو اس کی اتباع کو خود ہی امت کے لئے ضروری نہ ٹھہراتے جیسا کہ حدیث تابیر نخل اور بعض دوسری حدیثوں سے ثابت ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ اور عقد المجید میں اس مضمون کو مفصل اور مدلل طور پر بیان فرمایا ہے۔ خدا نے تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ

ظاہر ہے کہ الرحمن سے زیادہ ہر بان دوسرا نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بے اختیار دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جو انسان کے لئے کامل و مکمل اور ناقابلِ ترمیم قانون بنا سکے۔ ص ۱۰

جب کہ انسان جو اپنا مقصد نہیں بن سکتا تھا اور الہی ہدایت کا محتاج تھا تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہونی چاہئے تھی جس کے لئے ہدایت الہی لانے والا کوئی ہادی مبعوث نہ ہوا ہو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (الرعد رکوع ۱)

ہر ایک قوم کے لئے رہنما آتا رہا ہے۔ ص ۲۲

غیر الہی حکومت کے متعلق قرآن کا فتویٰ جب کسی جماعت یا کسی محسوس ہو کہ حکم اور فیصلہ کا اختیار خدا اور رسول یعنی کتاب و سنت سے چھین کر کسی شخص یا اشخاص کو سپرد ہو رہا ہے اور خدا اور رسول کی اطاعت مطلق کسی دوسرے کو منتقل ہو رہی ہے تو اس جماعت یا اس تحریک سے پرہیز کرنا فرض ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء ۱۰)

اور جو کوئی ہدایت کے ہویدا ہو چکنے کے بعد رسول کی

منی لغت کر لگا اور مومنوں کے طریق کو چھوڑ کر دوسرا طریق اختیار کرے گا تو ہم اس کو اس رستے پر چلا دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے اور دوزخ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ (ص ۶۴ و ۶۵)

بات یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے نوع انسان کے لئے جو کمال و مکمل ہدایت نامہ بھیجا ہے اس کے ماتحت جو بادشاہت یعنی الہی حکومت قائم ہوگی وہی نوع انسان کے درد کا علاج ہو سکتی ہے اور وہی نوع انسان کے لئے قیمتی چیز ہو سکتی ہے اور اس کی حالت نوعیت وہ ہے جو اس فصل میں اوپر بیان ہو چکی ہے اور جس کا نمونہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت و امارت تھی لیکن یہ بادشاہت و حکومت جس کا تصور عام دماغوں میں ہے یہ تو کوئی قابلِ فخر اور قیمتی چیز نہیں ہے بلکہ انسانیت کے چہرہ پر سیاہ و صہبہ ہے جس حکومت میں ایک یا چند انسانوں کو خدائی اختیار مل جائیں اور انسانوں کے لئے انسان ہی محتار مطلق بن جائے اس کو شیطانی حکومت کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے اور مومن اس کے قیام کے لئے کہاں ساغی ہو سکتا ہے۔ (ص ۱۹)

الہی حکومت کے قائم کرنے کے لئے کسی نئے پروگرام اور لائحہ عمل کے بنانے اور انسانی دماغ کی اُچے سے کام لینے کی مطلق ضرورت نہیں ہدایت نامہ الہی یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے اور قرآن مجید کی روشنی میں قدم اٹھانے اور سفر شروع کر دینے سے تھوڑی ہی دور چل کر حکومت و سلطنت کی منزل آ جاتی ہے۔ (ص ۱۹)

حضرت مولانا محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند کے افادہ

حکومتِ الٰہیہ کے نصب العین میں دور ہیں نہیں ہو سکتیں منکرِ خدا ہی سکا منکر ہو سکتا ہے۔

حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کے شرف و اقتدار کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی ذات میں بھی بہت سی امتیازی خوبیوں کا مجموعہ ہے وہ علم و فضل اور زہد و ورع میں بزرگانِ دیوبند کے وارث ہیں۔ اچھے صاحبِ قلم، متعدد کتابوں کے مصنف، نہایت خوشگو، اور شگفتہ بیان مقرر ہیں، انھیں مسلمانانِ ہند کے ایک وسیع طبقے میں قدر و منزلت اور ہر لغزیزی حاصل ہے۔ کانگریس کی ہم نوائی کی وجہ سے

دوب کہ جمعیتِ علمائے ہند مسلمانوں میں غیر مقبول ہو رہی ہے دیوبندی حلقوں کے جلسوں میں زیادہ تر مولانا محمد طیب صاحب ہی بلائے جاتے ہیں، صوبہ بمبئی کی جمعیتِ العلماء کے دو سالہ اجلاسوں کی صدارت مولانا طیب صاحب فرمایا ہے صوبہ ہند کی جمعیتِ العلماء کا سالانہ اجلاس (غالباً ۱۹۲۲ء) میں بمقام حیدر آباد منعقد ہوا تھا اس کی صدارت بھی مولانا ہی نے کی تھی اس اجلاس میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ تمام تر بارے حصے کے اعتبار سے حکومتِ الٰہیہ کا پیغام تھا ذیل میں روزنامہ ”ہلال“ بمبئی سے مولانا محمد طیب صاحب کے اس خطبے کا ایک بڑا حصہ دیا جا رہا ہے۔

ان میں سے دو جزو علمِ احکام اسلام میں دینِ سب الگ نہیں اور حسنِ اخلاق و دیانت کے اساسی شعبے ہیں۔ اور ایک جزو کمالِ نظم و اجتماعیت سیاست کا شعبہ ہے اور سیاست کو دیانت سے جب بھی علیحدہ کیا جائے گا جب ہی حقیقی سیاست قائم رہے گی نہ حقیقی دیانت اگر دیانت نہ رہے تو سیاست ایک کٹ کھٹا اور جور و استبداد کا ملک ہوگا اور اگر سیاست نہ رہے تو دیانت بے کس بے بس اور مجبور ہو جائے گی قانونِ محض اور کوئی سیاست سے دنیا کبھی امن و چین کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ اور نہ ہی عالمِ بشریت کی اصلاح و تنظیم ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو سکتا تو آج یورپ سب سے زیادہ صالح سب سے زیادہ باہم مربوط اور ساری دنیا سے زیادہ پرامن ہوتا کیونکہ وہاں قوانینِ سیاست کی دفعات برساتی کیرٹوں کے

تعداد سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ کتنی ہی قانون ساز جماعتیں بارہ مہینے وضع قانون میں مصروف ہیں ہاؤس قانونی بحثوں کے لئے وقف ہیں نئی ضروریات پر روزانہ قانون بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں لیکن جس حد تک سیاسی ضوابط بڑھتے جاتے ہیں اسی درجہ روابط باہمی گھٹتے جاتے ہیں رقابتوں اور عداوتوں میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے انسانوں کی درندگی اور مونس کی قانون کے دائرہ میں رہ کر قانونی غارت گریاں اور آئینی ظلم و ستم خوب خوب سمجھتے جا رہے ہیں اور یورپ کی ساری دنیا قتل و غارت اور ہوا و ہوس کا ایک جہنم زار بنی ہوئی ہے پس اگر سیاست محض اور دیکھے قانون سے بشریت کی اصلاح و تنظیم ممکن ہوتی تو یورپ کو یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ وہاں نہ سیاست کی کمی ہے نہ قوانین کی۔ ہاں اگر کمی ہے تو دیانت کی ہے یعنی وہاں کی سیاست کے نیچے نہ اخلاق رہا بی ہیں نہ مقاصد الہیہ کا علم ہے اور نہ ان کا کوئی نمونہ عمل۔ اور جب سیاست کا محور ہی صحیح نہ ہو تو گوری سیاست اور خالی قانونی اوتار چڑھاؤ سے امن نفوس اور سکون عالم کیسے نصیب ہو سکتا ہے پس آج کی یورپین تباہ کاریاں عالمگیر سرچھٹول اور انسانیت کی یہ تباہی اور دولت و خوری فقدان سیاست سے نہیں بلکہ فقدان دیانت کے سبب سے ہے جب آدمی ایک بے شعور درندہ بن جائے تو محض سیاست اس کے دل و دماغ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ انقلاب ذہنیت صرف تہذیب اخلاق اور تعلیم کتاب اللہ سے ممکن ہے جو مجموعہ دیانت ہے۔ ہاں اگر اسی طرح دیانت بلا سیاست اور علم و اخلاق بلا شوکت بے بن ہیں

اور عام نگاہوں میں بے وقعت ہو جانے کے سبب قبول عام اختیار نہیں کر سکتے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس ضعف اور صورت حال کے بڑھ جانے سے ان کی تحقیر و استہزاء اور تمسخر کی داغ بیل پڑتی ہے جس سے شوکت پرست طبقہ میں ان کی حقارت ایک مشن اور مقصد کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے فتنہ فتنہ جو شوکت دین سے دینی رہتی ہیں ان حالات میں کھل کھلتی ہیں اور اسی استہزاء و تمسخر کی نیت کو اور مضبوط بنا دیتی ہیں ساتھ ہی وہ طبقہ جو کوفت و فحور کا شکار نہ ہو مگر تقویٰ و تقدس کی طرف بھی کوئی غافل میلان نہ رکھتا ہو وہ بھی فحور کا غلبہ و استیلاء دیکھ کر ادھری مائل ہو جاتا ہے اور اب وہاں حقانی طبقہ جو علم و اخلاق کا سرمایہ لئے رہتا ہے بے کس بے بس رہ جاتا ہے جن میں سے صفاء قلوب اس بے کسی کی مصیبت سے تنگ آ کر بالآخر ادھری جاتے ہیں اور اس طرح رفتہ رفتہ یہ دیانت بے سیاست اپنا وجود ختم کر دیتی ہے غلامی اور محکومی کے منحوس آثار رفعت شوکت کے سارے جذبات ختم کر کے خود ہی بلا شوکت غیرے غالب آ جاتے ہیں۔ غلام آباد ہندوستان میں دیانت و راستبازی کی کمی نہیں بلکہ شاید وہ آزاد مسلم ممالک کی نسبت دینی سرمایہ کا زیادہ امین ہے لیکن اس کی دیانت بے بار و مددگار اور زیر تشنیع و ملامت ہے۔ مولوی کا غلط مذہب و نئی ملازم تکفیر الٰہی حق ازالہ اثر امت علماء کی مساعی اور اس کے بالمقابل اس کا و شرک بدعات، منکرات و فواحش اور معاصی سے اہل دیانت کی ترغیم صرف انہی کا نتیجہ ہیں کہ دیانت اپنی مٹنے اور سیاست دوسرے کی یعنی مسیبتی ہے اور فصل دوسرے کے پاتھ

میں ہے جب چاہے جب کھول دے اور جب چاہے جب بند کر دے۔
 ہیں اگر مغرب کی سیاست اس کے حق میں اس لئے باعث ہوا
 ہے کہ اس کے ساتھ دیانت شامل نہیں تو مشرق کی دیانت اس لئے
 ناپائدار اور غیر مستحکم ہے کہ اس کی پشت پر سیاسی طاقت نہیں گرواں
 فقدان دیانت سے مادی مصائب موت ہلاکت طوفان زلزلوں
 وغیرہ کا ظہور ہو رہا ہے تو یہاں فقدان سیاست سے روحانی خطرات
 الحاد و ہریت ایسے دینی شرک و بدعت کا تسلسل ہے۔
 دنیا کبھی امن و چین کا سانس نہیں لے سکتی اسی لئے اسلام نے دین
 کی رہبانیئت کو ختم کر کے تو اس کے ساتھ سلطنت لائی اور سلطنت
 کی ملوکیت کو ختم کر کے اس کو خلافت الہی کا جامہ پہنایا جس سے
 دیانت و سیاست کا ایک ایسا حکم نامہ استخراج قائم ہوا کہ دیانت
 کی بے بنیسی سیاست سے ختم ہو گئی اور سیاست کا جو دستور و نظام
 سے پامال ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامعیت کی
 طرف کھلے اشارے قرآن سے دیکھ کر ارشاد ہے۔

الْمَلِكِ وَالَّذِينَ تَوْأَمَانُ
 ملک اور دین دو جوڑواں بچے ہیں جو ایک دوسرے
 سے جدا نہیں ہو سکتے
 ایک جگہ ارشاد ہے :-

بَعَثْتُ مَرْحَمَةً وَ مَلِيحَةً -
 میں رحمت بنا کر بھی بھیجا گیا ہوں اور جنگ بنا کر بھی۔
 ایک جگہ ارشاد ہے :-

أَنَا الضَّعِيفُ وَالْقَتَالُ
 میں بہت ہنس مکھ بھی ہوں اور جنگ آور بھی ہوں۔
 ایک جگہ دوام دیانت کا دعوہ دیا اور ایک جگہ دوام سیاست
 کا۔
 میری امت میں ہمیشہ ایک قوم دین کو برپا کرنے والی
 رہے گی۔

الْجِهَادُ مَا ضِلَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
 جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔
 قرآن نے نبوت کی بھی مدح سرائی کی جو روحانی نعمتوں کا سرچشمہ ہے
 اور سلطنت کی بھی منقبت خوانی کی جو مادی نعمتوں کا سرشار ہے۔
 وَأَذَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمُ أَذْكَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ أَذْجَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ
 مَلُوكًا إِنَّا كُنْمَا لَمْ نُؤْتِ أَحَدًا
 مِنَ الْعَالَمِينَ

اور درود وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ نے
 اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کے
 انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے
 تم میں بہت سے پیغمبر بناائے اور تم کو صاحب سلطنت
 بنایا اور تم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا جہاں والوں میں
 سے کسی کو نہیں دیں۔

دین سیاسی نظام کی حیثیت میں | اسلام نے جیسے دیانت کی بنیاد

پانچ اساسی چیزوں - کلہ تو حید، صلوة، زکوٰۃ، صیام، حج پر رکھی
 تھیں۔ ایسے ہی سیاسیات کی بنیاد بھی پانچ ہی اصولی چیزوں پر قائم
 کی ہے۔ جماعت، سمع، طاعت، ہجرت، جہاد، اسلام نے جہاں
 اخلاقی نظام قائم کیا جس سے انسانی نفوس،
 اور قلوب دار و اح کی اصلاح ہو اور اس سلسلہ میں عادات و عبادات
 اخلاقیات اور معاملات وغیرہ کے ابواب قائم کئے وہیں سیاسی
 نظام بھی قائم کیا جس سے بین الکملی احوال درست ہوں، فتن کا
 استیصال ہو اور قانون الہی کے رواج پذیر ہونے میں کوئی قوی
 یا ضعیف رکاوٹ پیدا نہ ہو اور اس سلسلہ میں اس نے حدود
 قصاص، قزیریات و کفارات جہاد اور غزوہ کے ابواب بھی پیش
 کئے اسلام نے امیر المؤمنین کو جہاں سیاسی احکام کا متفقہ نگران
 اور امام بنایا وہیں اخلاقی اور دیانتی امور کا بھی محافظ اور امام
 بنایا ہے۔ چنانچہ عدالت فوجداری، دیوانی، نظام عسکریت اور
 دفع مظالم کے ساتھ ساتھ امامت صلوة امامت جنازہ، ذاتیاتی
 احوال کی اصلاح اور اخلاقی تربیت بھی اس کے متعلق رکھی گئی ہے
 اس لئے امیر المؤمنین جہاں مسلمانوں کا بادشاہ ہو وہیں بمنزلہ باپ
 اور مربی و استاد کے بھی ہو گا تاکہ ان کی دیانت و سیاست
 دونوں کی نگہداشت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کوئی
 سیاسی قانون بیان کیا گیا ہے وہیں کوئی نہ کوئی سیاسی دھمکی اور
 تادیب دینا و آخرت کی کوئی نہ کوئی وعید بھی سامنے رکھ دی گئی
 ہے تاکہ دیانات کے استغراق میں سیاسیات سے غفلت نہ ہو جائے۔

سیاست کی علامت کی بہر حال اسلام میں مذہب و سیاست
 وین اور سیاست کی علامت کی الگ الگ نہیں نہ مذہب سے الگ
 سیاست کوئی چیز ہے اور نہ سیاست سے الگ مذہب کوئی
 اور پری چیز ہے۔ یہ فرق انہی مذاہب میں نکل سکتا ہے جنہوں نے
 صرف تعلق مع اللہ کے چند اصول پر بطور تصوف یا جوگیت تہذیب
 نفس کی سعی کی ہے اور انسان کو دنیا کے تعلقات و لذائذ سے
 الگ کر کے خدا سے ملانے کی صورت رکھی ہے ان میں ترک دنیا
 بایں معنی اصل ہے کہ آدمی دنیا کے تمام معاملات تمام لذتوں اور
 تمام روابط کو ترک کر کے گھر بار اولاد و عس و عز و اقارب تک
 سے یکطرفہ ہو کر کسی پہاڑ کے گوشے اور دریا کے کنارے بیٹھ کر
 یاد الہی میں مشغول ہو ظاہر ہے کہ وہاں تعلقات کی کثرت اور
 ہمہ گیری کب برداشت کی جاسکتی تھی لیکن جس مذہب نے تعلق
 مع اللہ کے ساتھ تعلق مع المخلوق اور تعلق مع النفس کے شعبے بھی
 اسی تفصیل سے پیش کئے ہوں اس کے یہاں یہ قطع تعلقات اور
 ترک لذات کی رہبانیت نا تمام انسانیت سمجھی جاتی ہو اور ترک
 دنیا کا مفہوم گوشہ گیری نہ ہو بلکہ دنیا کے جوہر میں رہ کر اہل حق
 ہو وہ سیاسی اور معاشرتی تعلقات سے اپنے پیروؤں کو کب علیحدہ
 رکھ سکتا تھا اور اسے رہبانیت کب برداشت ہو سکتی تھی پس
 اس کے یہاں جیسے دینا مذہب کا جزو اعظم ہے وہیں سیاسیات بھی
 مذہب کا جزو اعظم ہیں اور مذہب و سیاست کے الگ الگ ہونے
 کے کوئی معنی نہیں مذہب و سیاست کی یہ تفریق ایسی ہی غلط ہے

جیسا کہ آج مذہب اور سائنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سائنس نے مذہبوں کی بنیادوں کو کمزور کر دیا ہے، اور یہ دونوں باہم جمع نہیں ہو سکتے حالانکہ سائنس انہی مذہب کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا جنہوں نے تمدن کو متاثر رہبانیت دنیا میں قائم کی لیکن جو مذہب تمدنی حقوق تمدنی ضروریات وقت کے تقاضوں کے مناسب معاشرتی اقتصادی ضروریات کی تکمیل کا حامی ہو اُسے سائنس سے نقصان تو کیا پہنچتا سائنس اس کی مدد و معاون خادم ہے ایسے ہی سیاست بھی دین کی خادم اور اس کا ایک جز و اہم ہے البتہ اس سیاست کے معنی سیاست عصریہ کے نہیں بلکہ سیاست شرعیہ کے ہیں جس کی بنیاد علم و اخلاق تقویٰ و طہارت اور فضائل اعمال پر ہے اور جو نزاع اخلاق و اعمال کو مٹانے کے لئے دنیا میں بھی گئی ہے نہ کہ ان کی تقویت کے لئے اور بالفاظ دیگر سیاست نبوت مراد ہے سیاست ملوکیت نہیں یہ سیاست مذہب کا جز و اعظم ہے جس سے کسی حال قطع نظر نہیں کی جاسکتی ہاں مگر اسی کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ ان دونوں میں دیانت اصل اور مقصود بالذات ہے اور سیاست اس کے بقاء و استحکام کا ذریعہ اور وسیلہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہزار ہا انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں دیانات کے ابواب تو سب گودے گئے مگر سیاسیات اور جہاد کی مشروعیت بعض کے لئے ہوئی اور بعض کے لئے نہیں۔ اگر ایک ہی درجے کے دونوں مقاصد ہوتے تو یہ تفریق ناممکن تھی۔ اسی طرح جن اقوام کو دیانت اور سیاست دونوں دی گئیں جیسے بنی اسرائیل ہاں بھی اتنی تفریق

عموماً دیکھی جاتی ہے کہ انبیاء کا سلسلہ الگ ہے اور سلاطین کا الگ شاذ و نادر ہی ایک آدمی جگہ جمع ہوا ہے۔ مگر مقصود بت دیانات کی شان و ہاں بھی نمایاں رکھی گئی کہ دیانات کا حکم نبی کی طرف سے ہوتا تھا اور اس کی تنفیذ سلاطین اور امراء عدل کے ہاتھ سے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں شانیں لاکر جمع کر دی گئیں۔ آپ بیک وقت خلیفۃ اللہ فی الارض بھی تھے اور مرنی دین عالم بھی تھے۔ مگر اصل دین تھا جو آپ کی سلطنت کا محور و مرکز رہا۔ یعنی آپ کی ساری اسلامی سیاست دین کے محور پر گھومتی تھی اور صرف اس لئے تھی کہ اس کی قوت سے اوامر دین نفاذ پذیر ہوتے رہیں اور اجراء و ترویج دین میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے جس سے دیانت کا مقصود بالذات ہونا اور سیاست کا اس کے حق میں وسیلہ ہونا صاف واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کی تصریح کی ہے:-

الَّذِينَ اتَّكَفَوْا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِأَتْمَامِ
الْحُرُوفِ وَهُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کے کرنے کا آرڈر دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار

میں ہے۔

یہاں تکلیف فی الارض یعنی سلطنت کی غرض و غایت دیانات کے شعبوں کو قرار دیا گیا ہے جس سے سلطنت کا ان امور کے حق میں وسیلہ ہونا ظاہر ہوتا ہے جس کا راز یہ ہے کہ انبیاء کا مقصد دنیا میں امانت کا پھیلانا ہے جو ایمان اور امن کی زمین ہے اور جسے انسان کے سوا کائنات ارض و سما کے کسی بڑے سے بڑے جہود منہ بھی قبول کرنے سے کانوں پر ہاتھ دھر لیا تھا اس امانت کی ضد فتنہ ہے جو اس کے حق میں سدا رہا ہوتا ہے۔ یہ فتنہ کبھی علم کی راہ سے آتا ہے اور کبھی عمل کی۔ علمی فتنہ کا نام فتنہ شہوات ہے اور عملی فتنہ کا نام فتنہ شہوات ہے اور ظاہر ہے کہ فتنہ شہوات جب کہ علم نافع میں جھل ہے تو وہ جہل کی قسم سے ہوگا۔ اور فتنہ شہوات جبکہ عمل صالح میں جھل ہے تو وہ از قسم ظلم ہوگا۔ اس لئے فتنہ مجموعہ ظلم و جہل ہے اور امانت مجموعہ علم و اخلاق انبیاء کا مقصد چونکہ امانت پھیلانا ہے جس کی راہ میں یہ فتنہ ظلم انداز ہوتا تھا تو اس کا دفع ضروری سمجھا گیا۔ اور یہ فتنہ یعنی ظلم و جہل جب کہ انسان میں جبلی فتنہ جو جبلت کا بدلہ دینا اور لوگوں کے خلاف شہوات و شہوات سے انھیں نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا کہ بغیر طاقت کے محض وعظ و پند سے پورا ہوگا اس لئے سیاسی قوت کی ضرورت پڑی پس سیاسی طاقت دیانات کے مستحکم کرنے اور ان میں علم و اخلاق نبوت پیدا کرنے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہوتا کہ خلق خدا امن و سکون کے ساتھ اس علم خلق سے اپنے مقاصد زندگی یعنی طاعت و عبادت الہی کے فرائض انجام

دیتی رہے۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا
اسلامی سیاست اور عصری سیاست کا فرق
مسلمانوں کی کسی سیاسی جدوجہد کا مقصد وہ نہیں ہو سکتا جو آج کی عصری سیاستوں میں پیش نظر رکھا جاتا ہے جس کا تمام تر خلاصہ صرف تین چیزیں ہوتی ہیں زمین، زر اور ذاتی اقتدار۔ آج کے سیاسی اور جنگی اقدامات کی آخری منزل اور حقوق طلبی کا آخری معیار اس کے سوا کچھ نہیں کہ فلاں فلاں خطہ جغرافیائی حیثیت سے چونکہ فلاں ملک یا قوم کا حق ہے لہذا اُسے ملنا چاہئے۔ یا فلاں فلاں قبہ میں فلاں اقوام کا تجارتی نظام قومی یا نسلی یا وطنی حقوق کے ماتحت قائم ہونا چاہئے۔ یا فلاں ریاست پر فلاں شہنشاہی کا اقتدار یا انتخاب قائم ہونا چاہئے ورنہ پھر جنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں زمین دوسری میں زر۔ اور تیسری میں ایک قوم کا ذاتی اقتدار نکلتا ہے جسے جنگ کے لئے وجہ جواز اور کافی جتنہ سمجھ لیا جاتا ہے آج دنیا کی دو شکست آبادی انہی تین وجوہ جواز سے کٹ مرنے اور بکھر چکے ہیں کہ عذاب میں مبتلا ہے۔

اسلام کے نقطہ نظر سے یہ وجوہ
اسلامی نظام حکومت اور اسباب جنگ
جواز جنگ کی نہیں بلکہ حرمت جنگ کی ہیں کہ وہاں جنگ یا آویزش کسی خطہ زمین سی تجارتی مفاد یا کسی انسانی اقتدار کے لئے ہوئی نہیں سکتی یہ اغراض اس کے نزدیک نہایت خفیس اور دنیوی ہیں اس

نزدیک زمین یا سرایہ یا انسانی اقتدار کسی قوم اور کسی قبیلہ کا حق نہیں کہ اس پر هجوم کرنے کا اسے حق ہو۔ زمین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے

إِنَّ أَرْضَ اللَّهِ يُوْرُثُهَا مَنْ شَاءَ
بِلَا شَبَهِ زَمِينِ خَدَاكِ هَے جَے چاہے زمین کا وارث بنائے۔

یہاں زمین کی ملکیت اللہ کے لئے ثابت کی ہے انسان کے لئے نہیں وہ صرف بقدر وراثت حصہ پاسکتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے
أَتَى جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفًا
میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں

یہاں انسان کے لئے خلافت ارضی ثابت کی گئی ہے نہ ملکیت ارضی یعنی مالک الملک خدا ہے اور یہ اس کی طرف سے نائب ہے اس کی طرف سے زمین میں تصرف کرسکتا ہے ذاتی طور پر نہیں مال کے بارے میں فرمایا گیا۔

وَاتَّوْهَبُ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِیْ اَتَاكُمْ
اور لوگوں کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے۔

یہاں سارے مال کو خدا کی ملک بتلایا گیا ہے جس کے حق میں انسان امین اور وکیل ہے اور اس کی اجازت اور اباحت سے اپنے اور اپنے متعلقین پر خرچ کرسکتا ہے۔ ذاتی بجات سے نہیں ایک جگہ فرمایا
وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْتُمْ

اور خرچ کرو اس مال میں سے جو تم نے تم کو دیا ہے۔
یہاں رازقیت اللہ کے لئے ثابت کی گئی ہے جو اس کی ملکیت کی دلیل ہے اور انسان متفق اور شخص خرچ کنندہ کہا گیا ہے جو اس کے صرف خراجچی ہونے کی دلیل ہے۔

اسی طرح حکومت و اقتدار اور انتداب کے بارے میں فرمایا گیا کہ :-

إِنَّ الْحُكْمَ أَلَّا لِلَّهِ

حکم کا منصب سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔
اس سے ایک خدا کی حاکمیت ثابت ہو کر ہر غیر اللہ کی حکمرانی مبنی ہو جاتی ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمَنْ مِّنْهُ أَنْ يَقْضِ
اللَّهُ فَرْسُولَهُ أَمْرًا یَّکُونُ لَهُمْ
الْخِیْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَنْ یَحْضُلْ لِلَّهِ
فَرْسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِیْنًا
اور کسی ایمان دار مرد اور کسی ایمان دار عورت کو گنجائش نہیں جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیدیں کہ ان کو اس کام میں کوئی اختیار رہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا۔

اس میں آمریت صرف اللہ کے لئے مخصوص کر کے انسان سے نہ صرف آمریت کی نفی ہی کر دی گئی ہے بلکہ اصرار الہی کے بعد بندہ

میں ہے۔

یہاں تکلیفیں فی الارض یعنی سلطنت کی غرض و غایت دیانات کے شعبوں کو قرار دیا گیا ہے جس سے سلطنت کا ان امور کے حق میں وسیلہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے جس کا راز یہ ہے کہ انبیاء کا مقصد دنیاسی امانت کا پھیلانا ہے جو ایمان اور امن کی زمین ہے اور جسے انسان کے سوا کائنات ارض و سما کے کسی بڑے سے بڑے جود سے بھی قبول کرنے سے کانوں پر ہاتھ دھر لیا تھا اس امانت کی ضد فتنہ ہے جو اس کے حق میں سد راہ ہوتا ہے۔ یہ فتنہ کبھی علم کی راہ سے آتا ہے اور کبھی عمل کی۔ علمی فتنہ کا نام فتنہ شہوات ہے اور عملی فتنہ کا نام فتنہ شہوات ہے اور ظاہر ہے کہ فتنہ شہوات جب کہ علم نافع میں مغل ہے تو وہ جہل کی قسم سے ہوگا۔ اور فتنہ شہوات جبکہ عمل صالح میں مغل ہے تو وہ از قسم ظلم ہوگا۔ اس لئے فتنہ مجموعہ ظلم و جہل ہے اور امانت مجموعہ علم و اخلاق انبیاء کا مقصد چونکہ امانت پھیلانا ہے جس کی راہ میں یہ فتنہ ظلم انداز ہوتا تھا تو اس کا دفعیہ ضروری سمجھا گیا۔ اور یہ فتنہ یعنی ظلم و جہل جب کہ انسان میں جہلی تھا تو جبلت کا بدلہ دینا اور لوگوں کے خلاف شہوات و شہوات سے انھیں نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا کہ بغیر طاقت کے محض وعظ و پند سے پورا ہوگا اس لئے سیاسی قوت کی ضرورت پڑی پس سیاسی طاقت دیانات کے مستحکم کرنے اور ان میں علم و اخلاق نبوت پیدا کرنے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہوتا کہ خلق خدا امن و سکون کے ساتھ اس علم خلق سے اپنے مقاصد زندگی یعنی طاعت و عبادت الہی کے فرائض انجام

دیتی رہے۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا
اسلامی سیاست اور عصری سیاست کا فرق
مسلمانوں کی کسی سیاسی جدوجہد کا مقصد وہ نہیں ہو سکتا جو آج کی عصری سیاستوں میں پیش نظر رکھا جاتا ہے جس کا تمام تر خلاصہ صرف تین چیزیں ہوتی ہیں زمین، زر اور ذاتی اقتدار۔ آج کے سیاسی اور جنگی اقدامات کی آخری منزل اور حقوق طلبی کا آخری معیار اس کے سوا کچھ نہیں کہ فلاں فلاں خطہ جغرافیائی حیثیت سے چونکہ فلاں ملک یا قوم کا حق ہے لہذا اسے ملنا چاہئے۔ یا فلاں فلاں قبہ میں فلاں اقوام کا تجارتی نظام قومی یا نسلی یا وطنی حقوق کے ماتحت قائم ہونا چاہئے۔ یا فلاں ریاست پر فلاں شہنشاہی کا اقتدار یا انتداب قائم ہونا چاہئے ورنہ پھر جنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں زمین دوسری میں زر اور تیسری میں ایک قوم کا ذاتی اقتدار نکلتا ہے جسے جنگ کے لئے وجہ جواز اور کافی جتنہ سمجھ لیا جاتا ہے آج دنیا کی دولت آبادی انہی تین وجوہ جواز سے کٹ مرنے اور سر پھول کے عذاب میں مبتلا ہے۔

اسلام کے نقطہ نظر سے یہ وجوہ
اسلامی نظام حکومت اور اسباب جنگ
جواز جنگ کی نہیں بلکہ حرمت جنگ کی ہیں کہ وہاں جنگ یا آویزش کسی خطہ زمین کسی تجارتی مفاد یا کسی انسانی اقتدار کے لئے ہوئی نہیں سکتی یہ اغراض اس کے نزدیک نہایت خفیس اور دنی ہیں اس

نزدیک زمین یا سہرا یہ یا انسانی اقتدار کسی قوم اور کسی قبیلہ کا حق نہیں کہ اس پر ہجوم کرنے کا اسے حق ہو۔ زمین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے

اِنَّ رَبَّ الْاَشْجَارِ رَضِيَ لِلّٰهِ يَوْمَ رَفْعِهَا مِنْ تَشَاءُ
بَلَا شَبَهَ زَمِينِ خُدا كِي هِيَ جَسَّهٖ زَمِينِ كَا وَاَرْت
بَنَائِے۔

یہاں زمین کی ملکیت اللہ کے لئے ثابت کی ہے انسان کے لئے نہیں وہ صرف بقدر وراثت حصہ پاسکتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے
 اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ
 میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں

یہاں انسان کے لئے خلافت ارضی ثابت کی گئی ہے نہ کہ ملکیت ارضی یعنی مالک الملک خدا ہے اور یہ اس کی طرف سے نام ہے اس کی طرف سے زمین میں تصرف کر سکتا ہے ذاتی طور پر نہیں مال کے بارے میں فرمایا گیا۔

وَاتَوْهَمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي اتَّكَمُ
اور لوگوں کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے
تم کو دیا ہے۔

ہم کو دیا ہے۔
یہاں سارے مال کو خدا کی ملک بتلایا گیا ہے جس کے حق میں انسان
بے امن اور کیل ہے اور اس کی اجازت اور اباحت سے اپنے اور اپنے
متعلقین پر خرچ کر سکتا ہے۔ ذاتی بچت سے نہیں ایک جگہ فرمایا
وَالْفَقْرُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

اور خرچ کرو اس مال میں سے جو تم نے تم کو دیا ہے۔
یہاں رازِ حقیت اللہ کے لئے ثابت کی گئی ہے جو اس کی مالکیت
کی دلیل ہے اور انسان متفق اور محض خرچ کنندہ کہا گیا ہے جو اس
کے صرف خراجچی ہونے کی دلیل ہے۔

حکومت الہی

اسی طرح حکومت و اقتدار اور انتداب کے بار ۵
میں فرمایا گیا کہ :-

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ

حکم کا منصب سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔
اس سے ایک خدا کی حاکمیت ثابت ہو کر ہر غیر اللہ کی حکمرانی مرفی ہو جاتی ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَلَّا اللَّهُ
أَعْلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ فَتَنَ أَعْيُنَنَا بِمَا نَكْفُرُ
الْخَيْرُ مَنْ أَمْرُهُمْ وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
اور کسی ایمان دار مرد اور کسی ایمان دار عورت کو گمراہ
نہیں جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیدیں کہ
ان کو اس کام میں کوئی اختیار رہے اور جو شخص اللہ
اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گمراہی
میں پڑے گا۔

اس میں آمریت صرف اللہ کے لئے مخصوص کر کے انسان سے نہ صرف آمریت کی نفی ہی کر دی گئی ہے بلکہ اور احمر الہی کے بعد بندہ

کے چون و چرا اور کم و کیف کی گنجائش بھی سلب کر لی گئی ہے۔ یعنی امر الہی کا ماننا تو بچائے خود ہے اس میں تامل کرنا بھی عصیان اور کھلی گمراہی بتایا گیا ہے۔ قرآن کے ان تینوں مقامات سے واضح ہے کہ مالکیت آمریت اور اقتدار اور حکومت صرف خدا کے لئے ہے ساری زمین اور سرمایہ صرف اسی کے حیطہ ملکیت میں آیا ہوا ہے۔ اس تعلیم کے بعد کسی مسلم قوم کو جو اس فطری تعلیم سے آشنا ہو ان اغراض کے لئے کسی سیاسی جدوجہد یا کسی جنگی اقدام کا حق نہیں پہنچتا ہاں وہ اگر کسی زمین کا قصد کریں گے یا کسی قوم پر هجوم کرینگے تو اپنے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے۔

الحکومت والجمہاد | چنانچہ قرونِ اولیٰ کے جنگی اقدامات کی وجہ جواز یہ یا دواشتیت نہ تھیں کہ فلاں خطہ جغرافیائی حیثیت سے عرب میں شامل ہونا چاہئے یا عرب ابتداً کسی رقبہ پر ضروری ہے یا عرب تجارت کے لئے فلاں دریا کا کنارہ اس کے لئے مخصوص ہونا چاہئے ورنہ اعلان جنگ سے بلکہ کسی رقبہ زمین پر وجہ جواز جنگ سے لئے تین چیزیں پیش کی جاتی تھیں یا خدا کا دین قبول کر لو یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ جو مجموعہ دیانت و سید اور چشمہ علم و اخلاق ہے۔ یہ نہیں تو خدا کے دین کی شوکت قبول کر لو اور اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے قانونِ الہی کے اقتدار کے نیچے آ جاؤ۔ اور یہ اقوام پر اس لئے شائق بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ غیر مسلم میں کہیں مذہب و سلطنت ایک چیز نہیں۔ یہ بھی نہ ہو تو خدائی اصول پر کوئی مشرعیانہ معاہدہ کر لو اور اپنے ملک میں آباد رہو ان میں سے

کوئی بات بھی قبول نہ ہو تو یہ اوامر الہی سے کھلی بغاوت اور اعلان جنگ ہے اور خدا کے باغی کے لئے نائنجان خداوندی کے پاس کوئی رعایت یا جان و مال کی حفاظت کی کوئی ادائی ضمانت نہیں۔ پس اسلامی جمہاد اور اسلامی سیاست **اسلامی جمہاد کی غرض و غایت** | یا اس کے کسی سیاسی اقدام کی غرض و غایت زمین و سرمایہ یا اقتصادی نظام وغیرہ تو کیا ہونا دو مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم کرنا بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اشاعتِ دین اور محض خدا کی حکمرانی دنیا سے منوانا اس کے کلمہ کو اونچا کرنا اور صرف اسی کے مستند قانون کو دنیا میں پھیلانا اور اقوام کی صفوں میں نظامِ ملت کی شوکت قائم رکھنا ہے۔

لتكون كلمة الله العلياء

آپ اندازہ کریں کہ ان مقدس اور ہمہ گیر مقاصد اشاعتِ دین الہی، اقامتِ حکومتِ الہی حفاظتِ نظامِ الہی سے دنیا کی کونسی دانشمند قوم اعراض کر سکتی ہے؟ کہ اس میں کسی قوم کے اپنے اقتدار یا مفاد کا سوال ہی نہیں بلکہ صرف اقتدار خداوندی اس اس مقام پر ہے گریز اگر ہو سکتا ہے تو کسی قوم کو کسی قوم کے ذاتی اقتدار کے تحت میں آنے سے ہو سکتا ہے۔

اور ہونا چاہئے جبکہ انسان انسان اقوام اقوام سب برابر ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم پر خواہ مخواہ اپنا اقتدار قائم کرے۔ یا اسے غلام بنانے کے منصوبے کا شکار لیکن ایک قوم اپنے اقتدار کا نہیں بلکہ انحصار کا اعلان کر کے یہ واضح کرے

کہ وہ ذاتی اغراض یا مفاد کی خاطر مصروف جنگ ہونا نہیں چاہتی بلکہ صرف اس لئے کہ خدا کا صحیح اور مستند علم اور خدا کے پاکیزہ اخلاق سے دنیا آشنا ہو اسے ملک گیری اور طمع جاہ و مال سے کوئی علاقہ نہیں بلکہ وہ ہزار ملک فتح کر کے بھی اپنی ذوات کے حق میں درویش اور سادہ حال رہنا چاہتی ہے۔ اس کا جنگی مقصد ہوں نہ ہو جو اب نہیں بلکہ زہد و قناعت سے دنیا کو ہم کنار کرنا ہے۔ اس کا مقصد خود وہ نہیں بلکہ اس کا خدا ہے تو یہاں کسی کے ذاتی یا قومی اقتدار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قوم کو اس جنگی اقدام کے حق بجانب سمجھنے میں ذرا سا بھی شبہ و امن گیر ہو۔ پس بندوں کی حکومت بندوں پر تو موجب نزاع و فساد بن سکتی ہے لیکن خدا کی حکومت بندوں پر تو جب ہی وجہ نزاع بن سکتی ہے جب خدا ہی کے ماننے سے انکار کر دیا جائے۔

ایک لمحہ غور و فکر | اس لئے آج بھی اگر مسلمان اپنی قومی حکومت قومی اقتدار یا کسی خاص خطہ زمین پر مخصوص انتداب یا سربراہ اور اقتصادی نظام یا کسی خاص وطن کا جغرافیائی سوال لے کر کھڑے ہوں گے تو قطع نظر اس سے کہ یہ مقاصد اسلامی مقاصد نہ ہوں گے وہ کسی معقول طریقہ پر ان سوالات کو کسی سے منوا بھی نہیں سکتے اور نہ کسی وجدان صحیح کی روشنی میں خود ہی اپنا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں بہر حال کامیابی اور ناکامی تو خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن نصب العین اور نظریہ اگر صحیح اور موجب اطمینان و تسلی ہو تو ہر اقدام پر کیف اور پرسکون ہو جاتا ہے اور خود مطمئن ہو کر آدمی دوسروں

کو بھی مطمئن کر سکتا ہے۔ اس لئے اگر ہم اپنا نصب العین وہی قائم کر کے جو قرون اول کا تھا یعنی قانون الہی کی ترویج اور اقتدار حق کی اشاعت اعزاز نظام دین جن کا خلاصہ وہی تین امور نکلتے ہیں تعلیم احکام تہذیب اخلاق اور تنظیم اعمال یعنی اتباع اسوہ حسنہ تو ہمارے سر دعوے میں معنی پیدا ہو جائیں گے اور ہمارا ہر اقدام ذاتی مفاد کی تمت سے پاک ہو کر دنیا کے نزدیک قابل قبول بھی ہو جائے گا۔ نیز کامیابی کی منزل بھی قریب تر آ جائے گی۔

خلافت راشدہ کے بعد | میں جہاں تک سمجھتا ہوں قرون خیر کے بعد اسلام کی بارہ سو سالہ عمر میں جس قدر بھی قومی انحطاط و تنزل یا اقدامات میں جس قدر بھی ناکامی کے آثار کبھی نمایاں ہوئے ہیں ان کا بنیادی سبب اکثر و بیشتر انہی تین اسباب چیزوں کی قلت یا قوم کے مزاج کا ان تینوں عنصروں کی آمیزش سے خالی رہ جانا یعنی فقراں جامعیت ہوا ہے یعنی ناکامی یا عسلم کی قلت سے یا اخلاق کی کمزوری سے یا نظام کی ابتری سے پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ خلافت راشدہ اور اس کے تتمہ یعنی عمر بن عبد العزیز کے بعد (جو ان تینوں عناصر کی جامعیت کا مکمل نقشہ اور طوفانی فتوحات کا حقیقی دور تھا) مسلمانوں کے تنزل کے سلسلہ میں اول فتوحات رکیں پھر ملک ہاتھ سے نکلنے شروع ہوئے پھر اندرونی کمزوریاں ابھر کر نظم میں ابتری پھیلی اور پھر انجام کار پستی اور زبردستی کے ایام آنے لگے یہ نکلنے اسی لئے کہ مسلمانوں کے سامنے منزل مقصود نہ رہی یا رہی تو راہ مقصود نامعلوم رہی یا راہ بھی معلوم رہی تو اس پر چلنے

کی اخلاقی طاقت باقی نہ رہی اور یا وہ بھی رہی تو کوئی چلانے والا مرکز اور امام نہ ہوا جو اپنے علم و خلق سے اسی مقررہ نظام پر خاص لے چلے اور اگر کوئی ایسا فرد بھی ہوا تو گروہی تعصب نے اس کی پیروی کی اجازت نہ دی۔ غرض ان تینوں عنصروں کی علمی قوت اخلاقی قوت اور انتظامی قوت کا ذوال ان نتائج بد کا موجب بننا رہا ہے۔

اقامت حکومت الہی | ظاہر ہے کہ ہر ایک نصب العین میں رائیں دو ہو سکتی ہیں لیکن اس نصب العین میں ایک کے سوا دوسری رائے کی گنجائش نہیں کہ ہم سب کا حاکم و بادشاہ خدا ہے پس نظریہ سے اختلاف ہی تسلیم ہے جو سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہو اس لئے قومی اتحاد کے پروگرام کا جامع نقطہ اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام نے سب سے پہلے اللہ کی ذات واحد کو بطور مرکز قلوب پیش کیا تاکہ تمام قلوب سب سے کٹ کر اس ایک مرکز پر جمیع ہو جائیں کہ توحید سب سے بڑا مرکز اتحاد ہے۔ آج کے اختلافات و حقیقت توحید اعتقادی یا توحید عملی ہی کی کم زوری سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہر عمل میں انسان سب سے بیگانہ بن کر صرف ایک خدا کے لئے اپنا مرنا اور جینا متعین کر لے تو وہ سب سے متحد ہو جائے گا اور سب اس سے متحد بن جائیں گے۔ ورنہ جس حد تک شرک آتا جائے گا اسی حد تک انسانوں میں پرانندگی بڑھتی رہے گی کیونکہ مرکز قلوب واحد نہ رہے گا اس لئے اسی کی واحد ذات اسی

کے واحد کلام اسی کے واحد کعبہ اسی کے واحد رسول کی طرف تمام امت کو علمی اعتقاد دی اور علمی دعوت دی گئی ہے تاکہ دلوں پر اور پھر دلوں سے باہر پورے عالم بشریہ پر ایک اللہ کی حکومت قائم ہو جائے پس پورے دل و دماغ سے ذات الہی پر جاؤ حکومت الہی کا پہلا قدم ہو گا کہ جس کے بغیر قیامت حکومت الہی کا دعویٰ محض زبانی دعویٰ ہو گا جس کی کوئی اصلیت نہ ہو گی۔ پھر قانون الہی (کتاب اللہ) کی پیروی اور اخلاق الہی سے متعلق ہو کر اس قانون پر چلنا اور اسے چلانا حکومت الہی کا دوسرا قدم ہے کیونکہ جب تک بادشاہ کے اقتدار اور قانون کا علم نہ ہو اس کی حکومت پوری طرح دلوں پر تسلط نہیں ہو سکتی اور نہ بشریہ زندگی میں وہ مشعل راہ ہی بنا یا جاسکتا ہے اسی کے ساتھ پھر اپنی خصومات اور منازعات میں اسی کو حکم بنانا حکومت الہی کا تیسرا قدم ہے جس کی شکل یہ ہے کہ ہر حلقہ میں غیر رسمی طور پر اسلامی عدالت قائم ہو ایک مستند عالم جو فقہ اسلامی کا ماہر ہو ہمارے روزمرہ کے نزاعات میں فیصلہ کر دے۔ اس حکم سے جب کہ ہم نے مالک الملک حکم بنا دیا ہو آپ اندازہ کریں کہ فیصلہ کس قدر اطمینان بخش اور کتنا سہل اور مالی مصارف اور کچھ یوں کی پاد و ٹری سے کس درجہ پاک ہو گا؟ ہم مسائل کے لئے جو قوت کے بغیر لے نہ ہو سکیں گورنمنٹ سے محکمہ قضا کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے جس کے لئے متحدہ سٹی کی ضرورت ہے یہ حکومت الہی کا چوتھا قدم ہے۔

حکومت الہی اور قانون الہی | کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے جبکہ

ہم حکومت الہی کے مدعی ہوں کہ ہم قانون الہی کو جو حکومت الہی کا مظہر
 اتم ہے نماز روزے سے زیادہ نکاح و طلاق تک محدود نہ رکھیں
 بلکہ اپنے گھر بار جائداد و املاک اور عام معاشرتی و اخلاقی معاملوں
 میں بھی اسی مقدس قانون کو مشعل راہ بنائیں۔ اور اس کے بالمقابل
 رواج کی جہالتوں میں نہ پھنسے رہیں۔ اگر حکومت الہی کے ادعا کے
 بعد بھی ہم اپنی طرف سے بطوع و رغبت رواج پسندی اور شرعی قانون
 سے لاپرواہی قائم رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا نام قانون الہی
 سے بغاوت نہ رکھا جائے؟ پس ایسی صورت میں جبکہ ایک قوم
 خود اپنے بادشاہ کے قانون سے منحرف اور بغاوت میں ملوث ہو
 وہ حکومت الہی کے عنوان کی دعوے دار کس منہ سے ہو سکتی ہے؟
 حکومت الہی کے سلسلہ میں یہ چار ابتدائی قدم ہیں ان کے
 ذریعہ عمل کا نقش قدم قائم ہو کر آئندہ دوسرے قدم بھی اس سلسلہ
 میں اٹھائے جاسکتے ہیں جس سے شعائر اللہ کی عظمت کا دنیا میں
 رواں ہو۔ مگر ہر سخن نکتہ و ہر نکتہ مکالمے دارد۔

ہندوستان میں اسلامی حکومت
 تفصیلات کا موقع نہیں لیکن
 اصولی طور پر اب اس کے مان لینے
 میں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے

کہ ہندوستان کی باگ دوہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے انہی میں مختصر
 کے زوال سے نکلتی شروع ہوئی۔ عالمگیری دور اور فتویٰ عالمگیری کے
 فقہی نظام کے بعد تدریجاً ان تین بیباکوں میں نقصان آیا تو رفتہ
 رفتہ اس ملک پر مسلمانوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی شروع ہوئی اور

اٹھارہویں صدی عیسوی میں ملک کی جہالت نا تربیتی اور بد نظمی
 کے سبب بالآخر یہ ملک کلیۃً ہاتھ سے نکل گیا۔

۱۸۵۷ء میں اللہ کے چند مخلص بندے حضرت سید صاحب شہید
 بریلوی اور حضرت مولانا محمد شفیع صاحب شہید رحمۃ اللہ کی قیادت
 میں اٹھ بڑھے اور شہید بھی ہو گئے۔ مگر تمام قوم کی لاعلمی اور نا تربیتی
 ناکامی کا باعث ہوئی اور اپنے ہی اجزاء ذریعہ شکست بن گئے۔

۱۸۵۷ء میں پھر ایک جدوجہد ہوئی حضرت مولانا محمد قاسم
 صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا گنگوہی
 اپنے شیخ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب کی قیادت میں اٹھے
 اور فتوحات کی لائن پر پڑ بھی گئے۔ مگر وہی قوم کی بے بصیرتی
 ناخبرہ کاری اور ناتیار سازی سامنے آئی۔ ملک تعلیم و تربیت سے بیگانہ
 ہو چکا تھا۔ اس لئے نتیجہ صفر کے درجہ میں رہا۔

۱۹۰۷ء میں حضرت اقدس مولانا شیخ الہند کھلکھل میدان تھریکا
 میں آئے قوم کی طرف سے جوشیلا استقبال ہوا عظمت رفتہ کی بازیافت
 کے لئے تحقیقی تڑپ کے ساتھ قوم اٹھ کھڑی ہوئی مگر تعلیم و تہذیب
 اخلاق کی قلت نے نتیجہ پھر یہ وہ عدم ہی میں مستور رکھا اور فتنہ مصفا
 بڑھتے ہی گئے اور آج جبکہ قدرتی انقلابات ماتحت اقوام کی قسمیں
 کے فیصلے ہو رہے ہیں کوئی قوم ابھر رہی ہے اور کوئی گر رہی ہے مسلمانوں
 کی اکثریت علم و اخلاق اور نظم سے اتنی ہی دور ہے جس قدر کہ سو برس
 پہلے تھی۔

اس سے انکار نہیں کہ جذبات و عواطف اور میلانات میں

تغیر ضرور ہو رہا ہے رفتار زمانہ نے انہیں چھوڑ کر کچھ بیدار بھی کر دیا ہے اور خواب غفلت چھوڑ کر بیداری کی طرف آ بھی رہے ہیں لیکن محض نیند سے جاگ اٹھنا تو کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اٹھ کر منزل مقصود کا راستہ نہ پکڑا جائے اور گامزن نہ شروع کر دی جائے اس لئے ضرورت ہے کہ تعمیری رنگ میں انہیں عرض کر دے تین بنیادوں کو جو قرن اول کا اصلاحی پروگرام ہے مضبوطی سے پھر سنبھالا جائے یعنی تعلیم کتاب، تہذیب اخلاق، تعمیل اُسوۂ حسنہ جس کو ذرا اور عام عنوانات سے یوں بھی ادا کیا جاسکتا ہے، اشاعت دین الہی، اقامت حکومت الہی تنظیم حیات انسانی۔

مولانا محمد طیب صاحب کے خطبے پر ایک نظر

مولانا نے اپنے خطبے کے ایک حصے میں دیانت و سیاست سے گفتگو کی ہے اور فرمایا ہے کہ ”ہزار ہا انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں دیانات کے ابواب تو سب کو دے گئے مگر سیاست اور جہاد کی مشروعیت بعض کے لئے ہوئی اور بعض کے لئے نہیں“ مولانا کے ان الفاظ سے اس بارے میں کوئی شبہ نہ ہونا چاہئے کہ تمام انبیائے کرام کا مقصد بعثت دنیا میں خدائی قوانین حیات کا اجراء و تقاضا تھا جو انبیاء سیاسی طاقت نہ رکھتے تھے ان کے بارے میں مولانا خود فرماتے ہیں کہ دیانات کا حکم نبی کے طرف سے ہوتا تھا اور اس کی تنفیذ سلاطین اور امراء عدل کے ہاتھ

سے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں نشانیں ملا کر جمع کر دی گئیں۔ آپ بہ یک وقت خلیفۃ اللہ فی الارض بھی تھے اور مربی دین عالم بھی مگر اصل دین تھا جو آپ کی سلطنت کا محور و مرکز رہا۔

عالم اسلام پر مدت دید سے جو حالت طاری ہے اور مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دین و سیاست کی تفریق کچھ اس طرح جزو فکر و نظر ہو گئی ہے کہ وہ دور کرنے پر بھی دور نہیں ہوتی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بات کے سمجھانے اور مسئلے کو روشن کرنے کی سعی بھی بات کے ابجھانے اور مسئلے کے دھندلا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ مولانا کے خطبے کا یہ حصہ بھی مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اچھا اللہ کی خلا راضی اور دین عالم کی تربیت الگ الگ دو چیزیں سہی، اور دونوں میں فرق مراتب سہی، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دونوں کی جامع تھی اور امت مسلمہ حضور کی اتباع پر مامور ہے لہذا اسے بھی ان دو چیزوں کا جامع ہونا چاہئے، آپ پوری انسانی زندگی کو دین کہتے یا اس کے حصے بکھرے کیجئے نتیجہ ایک ہی برآمد ہو گا، اللہ کی پوری کتاب اور اللہ کے رسول کی پوری سنت دین ہے اور حضور نے دین کو غالب کیا تھا مسلمانوں پر بھی دین کا غالب کرنا واجب ہے۔

میں درخواست کروں گا کہ انبیائے کرام کا پیغام کیا تھا اور ان کی بعثت کی غایت کیا تھی، اس کو ایک بار پھر

حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں
ملاحظہ فرمائیے۔

ایک مقام پر مولانا طیب صاحب نے حکومت الہیہ کے
قیام کی جانب اقدام کی منزلیں بتاتے ہوئے چوتھا قدم اُسے
قرار دیا ہے کہ گورنمنٹ سے محکمہ قضا کا مطالبہ کیا جائے۔
یہ مولانا کی ذاتی رائے ہے، اللہ در رسول کا حکم نہیں مولانا
کی اس رائے کے ساتھ اللہ و رسول کی کوئی سند نہیں ہے
علاوہ ازیں مولانا کے نزدیک بھی یہ آخری قدم نہیں انھوں نے
فرمایا ہے کہ ”حکومت الہیہ کے سلسلے میں یہ چار ابتدائی قدم
ہیں ان کے ذریعے عمل کا نقش قدم قائم ہو کر آئندہ دوسرے
قدم بھی اس سلسلے میں اٹھائے جاسکتے ہیں جس سے شعائر اللہ
کی عظمت کا دنیا میں سکرواں ہو۔ ہر سخن نکتہ و ہر نکتہ مکانے
دارو۔“ خلاصہ یہ کہ مولانا نے حکومت الہیہ کے نصب العین کے
متعلق اللہ و رسول کی سند سے جو کچھ فرمایا ہے وہ مسلمانوں کے
لئے بے چون و چرا قابل تسلیم ہے اور جہاں تک ان کی ذاتی رائے
ہے اس کی حقیقت مولانا کے اس فقرے میں پوشیدہ ہے۔
”مگر ہر سخن نکتہ و ہر نکتہ مکانے دارو۔“

آسمانی حکومت کی تصویر حکومت الہی

عالم انسانی میں فرمان فرمائی کا حق خالق اور پروردگار کے سوائے
کسی کو نہیں دیا جاسکتا
(از حضرت علامہ غازی ابوالکلام محمد بن عبد اللہ انصاری مدظلہ العالی بمقام کابل جلاوطن
از ہندوستان)

یہ مضمون اسی عنوان اور اسی نام سے ماہنامہ ”قائد“
مراد آباد کے محرم ۱۳۵۷ھ کے پرچے میں شائع ہوا ہے
”قائد“ کے معاونین ہیں حضرت مولانا حسین احمد حضرت
مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب حضرت مولانا حسین الدین
اجمیری اور دوسرے اکابر جمعیتہ علمائے ہند اور بزرگان العلماء

دیوبند کے نام درج ہیں اور رسالہ کا پورا ادارہ مرکزی اور یوپی کی جمعیۃ العلماء سے تعلق رکھتا ہے۔

”قائد“ کے منصب العین اور حضرت علامہ محمد بن عبد اللہ انصاری کی شخصیت کے متعلق ”قائد“ کے اس شمارے کے شذرات میں تحریر ہے۔

”ہندوستان میں محکمہ قضا کے قیام کے متعلق خیالات کو ہموار کرنا رسالہ کا سب سے پہلا مقصد تھا جو کسی وجہ سے ابتداءً شائع نہیں کیا گیا مگر حضرت علامہ غازی مولانا محمد بن عبد اللہ عرف منصور انصاری ظلہم العالی (جو بیانا شیخ الہند اولیٰ مولانا محمود الحسن صاحب قدس سرہ العزیز کی تحریک کے رکن رہیں اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے دست راست تھے جس کی پاداش میں وہ پچیس برس سے جلا وطن اہل دعیال سے دور کابل میں مہاجرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں) کی مخصوص توجہات نے نظریہ پر بلندی پیدا کر دی۔ اور اب حکومت الہی یا آسمانی حکومت کی تبلیغ و اشاعت رسالہ کا اہم مقصد ہو گیا۔ اس مضمون یعنی آسمانی حکومت کی تصویر یا حکومت الہی کے متعلق ایڈیٹر نے یہ نوٹ لکھا ہے۔

اصل کتاب فارسی میں ہے۔ خاکسار نے اصلاحی الفاظ اور کتاب کے مفہوم کو مجسمہ بانی رکھتے ہوئے سہولت کے لئے کسی فقرہ کی معنی میں ترتیب بدل دی ہے اور کہیں توضیح کے لئے

کوئی لفظ زیادہ کر دیا ہے.....“

اب علامہ غازی محمد بن عبد اللہ صاحب انصاری کا مضمون ملاحظہ کیجئے۔

پہلا باب۔ قانون اور قانون سازی

تمہید (۱) قانون شریعت

تعریف افراد انسانی کے اختیارات کی حد بندی، ان کی جانوں اور ان کے مالوں میں حقوق کا مقرر کر دینا اور ان کے لئے فرمانبرداری اور اطاعت شکاری کے طریقے اور رسومات بنا دینا۔

(ب) حکومت، بادشاہی فرماں فرمائی۔

کسی قوم یا کسی ملک کے لئے ایسا قانون بنا دینا جس کی اعلیٰ لائحہ العمل بنی ہو۔

(ج) فرمانبرداری محکومی۔ تابعداری۔ یعنی (عبدیت) قوانین کو جاری ہونے دینا ان کی پابندی کرنا۔

جو حکومتیں دنیا میں قائم ہیں ان کے اصلی اور فطری، یا جعلی اور غیر فطری ہونے کی پہچان یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جامعہ بشریت پر کسی انسان کو قابو یافتہ اور مطلق العنان غلبہ دیا جا رہا ہے یا نہیں جو نظام حکومت کسی انسان یا انسانوں کی کسی جماعت کو انسانیت اور جامعہ بشریت پر تشریعی یعنی دستور سازی اور اصولی قانون بنانے کا حق دے وہ جعلی اور غیر فطری ہے

کیونکہ اصولی قانون بنانے کا حق اتنا بلند اقتدار ہے اور ایسا

اونچا تصرف ہے کہ مالک کے سوا کسی کے لئے بھی اس کا استعمال جائز نہیں، اب غور کرو کہ جامعہ بشریت کا مالک کون ہے تاکہ قانون سازی کا حق اس کے سپرد کر کے عالم انسانی کو زحمت سے نجات دلا دے۔
(۱) جامعہ بشریت کا مالک، (دلیل عقلی)
انسان ایک جناب ہے نہ اس کا وجود اصلی نہ اس کا کوئی وصف اصلی، وہ دونوں میں کسی کا محتاج ہے۔

نور آفتاب کا زمین پر آنا جانا مثال ہے ہمارے وجود اور صفات کے آنے اور جانے کی، آفتاب کی طرح ہمارے وجود اور صفات کا مرکز کون ہے؟ وہی جس کو ہم خدا کہتے ہیں، یقیناً وہی مالک حقیقی ہے جامعہ بشریت کا۔ اور ہماری ملکیت ایک عرضی اور طفیلی ہے جو مالک اصلی کے مرکز ملک سے ہم تک پہنچی ہے، اسی طرح ہماری تمام صفات عقل، علم وغیرہ وغیرہ۔ طفیلی ہیں۔

اُس قدر فریب خوردہ ہو گا ذرہ بے مقدار اگر وہ اپنے وجود یا اپنی چمک و ملک کو اصلی اور حقیقی کہنے لگے یہی مثال ہماری بھی ہے) اب ہمارے سلسلہ ملک میں حسب ذیل تقسیم آگئی۔
مالکیت اصلی، مالکیت عرضی، مالک اصلی، مالک عرضی، مملوک خاص، مملوک عام۔

اصلی مالکیت :- خدا، بالا و برتر کی مخصوص صفت ہے، کائنات کا مالک اصلی صرف وہی ہے۔
مالکیت عرضی :- انسان کی صفت ہے۔ اور انسان مالک عرضی یا مالک ظلی ہے۔

مملوک خاص :- وہ ہے جو صرف خداوند عز و اسمہ کی اصلی مالکیت کے ماتحت ہو۔ اور صرف خدا ہی کی مملوک ہو۔ مملوک خاص صرف بشریت اور انسانیت ہے۔

جامعہ بشریت صرف خدا ہی کی ملک ہے کوئی اس کا سا بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ انسان کی طفیلی اور عارضی ملک انسان کے سر پر پڑے اور انسان کو انسان کا مملوک کر دے۔ بشریت فطری طور پر انسان کی ملکیت سے آزاد ہے۔

مملوک عام :- وہ ہے کہ حقیقی مالک کی حقیقی ملکیت کے ساتھ عارضی مالک کا عارضی مملوک بھی ہو جائے۔ (گویا نور آفتاب کے سامنے ایک آئینہ ہو گیا) مملوک عام وہ تمام کائنات ہے جو انسان سے کم درجہ فطرت ہو مثلاً تمام جاندار، سارے نباتات، جمادات، معدنیات، عنصریات، برق، دھان، اسٹیم وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں پر حضرت حق جل مجدہ کی حقیقی ملکیت کا نور پر تو فکین ہے۔ لہذا وہ خدا کے بالا و برتر کی مملوک حقیقی میں مگر چونکہ اس نور ملکیت کے درمیان انسانی ملکیت کا عکسی آئینہ آگیا لہذا مجازی اور عارضی طور پر ان تمام چیزوں کو انسان کی ملک بھی کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر اس کو "مملوک عام" کا لقب دیا گیا۔
مذکورہ بالا تقسیمات و تصریحات سے ثابت ہو گیا کہ جامعہ بشریت کے حقیقی اور اصلی مالک صرف حضرت حق جل مجدہ ہیں، جو خالق اور رب العالمین ہیں لہذا عالم انسانی میں فرمان فرمائی کا حق خالق اور پروردگار کے سوا کسی کو نہیں دیا جاسکتا
فلا تجعلوا لله أنداداً أو أنتم تعلمون (قرآن کریم)

جان بوجھ کر (نادان مت ہو) کہ خدا کے شریک بنانے لگو۔

دلیل اجتماعی | حریت مساوات - عدالت، یورپین اقوام کے نزدیک آئینی دستور اور اجتماعی قوانین کے اصول ہیں۔ ان اصول کے پیش نظر بھی یہ دلیل واضح ہے۔

عالم انسانیت کا قانون ساز ایک کو قرار دے کر اس کے احکام کو انسانیت کے لئے قیود اور بندش قرار دیا جائے تو مساوات انسانی کا دعویٰ کا فور ہو گیا۔ اگر کسی ایک منتخب یا غیر منتخب جماعت کو عالم بشری کا عام متصرف قرار دیا جائے۔ تب بھی (خود کوزہ و خود کوزہ گرد و خود گل کوزہ)

کیونکہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی ایک جماعت کو اکثریت پر مالک بنا دینا۔ خواہ ان کے ووٹ اور ان کے انتخاب ہی سے ہو بہر حال حریت شکن ہے اور مساوات کو پامال کرنے والی، اور عدل و انصاف پر کاری ضرب لگانے والی۔

چنانچہ موجودہ حکومتوں کے نظام میں اقلیتوں کی مطلوبیت اور اکثریت کی زیادتیوں سے اس نظام حکومت کا ظلم اور زیادتی ہوتا۔ کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ لہذا وظیفہ عقل اور فرضیۂ اجتماع ہے کہ قانون سازی یعنی عالم انسانیت پر مالکانہ تصرفات کے لئے کوئی مافوق الطبیعتہ منہی تلاش کریں تاکہ اس کی فطری حکمرانی سے حکم اور پادشاہی کا عقد و حل اور تمام موجودات سے اعلیٰ اور خالق، تمام انسانوں کے خالق اور تمام کائنات کے مالک کی فرماں فرمائی کی برکت سے

عالم انسانی غیر فطری حکومتوں کے عذاب سے نجات پا کر دنیاوی فلاح اور اخروی سعادت سے آشنا اور ہم کنار ہو۔

چونکہ رب العالمین کی حاکمانہ برتری اور نوع بنی آدم میں اس کے مساوات پرور احکام کی برکت سے اجتماعی فسادات (یعنی ظلم عدم مساوات اور غیر انسانی قیود) نہیں پیدا ہوتے، بلکہ اس کی زکوۃ عامہ اور صانیت مطلقہ کے اصولی قوانین نیز مذکورہ بالا فسادات سے اس کی بے نیازی مذکورہ فسادات کو جذبہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے لہذا ہم خالق حقیقی کی پادشاہی کو اصلی پادشاہی کہتے ہیں اور اس کے ماسوا جمہوریت، پارلیمنٹری، یا شخصی قسم کی تمام حکومتوں کو غیر فطری اور جعلی حکومتیں قرار دیتے ہیں۔

سلطنت الہیہ

بادشاہ قانون صدر اعظم حدود سلطنت

حکم اور قانون سازی ایک ایسا مرتبہ ہے جو امامت سے بالا ہے اور خداوند عالم کا مخصوص حق ہے اور امامت امت کا وظیفہ ہے۔ ہمیں اسی سے بحث کرنی ہے مگر چونکہ امامت کی بحث اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک قانون سازی کا ایک نقشہ نہ پیش کر دیا جائے لہذا پہلے ہم قانون سازی کے متعلق ایک مختصر نقشہ پیش کرتے ہیں اس کے بعد امامت کی تصویر پیش کریں گے

پادشاہ

ماوہ (۱) پادشاہی (یعنی انسانی تصرفات کی حد بندی عالم بشری کے ذمہ حقوق کا مقرر کرنا اور تابعداری کے مراسم اور طریقے

تجویز کرنا جن کو عبادت کہا جاتا ہے) اعلیٰ حضرت خالق عالم کا مخصوص حق ہے

مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ هُوَ مِثْرُ مِثْرٍ مِمَّنْ سَبَقَ
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
بِأَمْرٍ هُوَ ذَاتُ جَبَرُوتٍ ۚ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ (یعنی ایسا
قانون) اپنے فرمانبردار بندے پر نازل فرمایا (جو
صاف صاف حق اور ناحق کا فیصلہ کرتا ہے) ”
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ عِلْمُ الْفُرْقَانِ (قانون) صرف اللہ کا
مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ
”جو خدا کے نازل کئے ہوئے قانون پر فیصلہ نہ دے
وہ ظالم ہے“

مادہ (۲) صرف ذات خالق قدوس ہی اپنے تصرفات میں غیر
مسئول ہے اور کسی کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔

لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
اس سے باز پرس نہیں کی جاسکتی ان سب (انسانوں)
سے باز پرس کی جائے گی۔

قانون

مادہ (۳) ان احکام کے مجموعہ کو قانون کہا جاتا ہے جو خاتم النبیا
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے۔
مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ

جو کچھ رسول تمہارے سامنے لائے ہیں اس کو لے لو۔
مادہ (۴) قانون کی زبان عربی ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ
ہم نے ایسا قانون نازل کیا جس کی زبان عربی ہے
قرآن آنا عربیہ ایسا قرآن جس کی زبان عربی ہے

صدر اعظم

مادہ (۵) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قانون الہی
کو پہنچانے اور اس کو جاری کرنے کے لئے خدا کی طرف سے منتخب
اور مامور کئے گئے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ۚ وَرَحْمَةً إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ

ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور داعی بنا کر بھیجا۔
بلغ ما أَنزَلَ إِلَيْكَ ۚ

جو تم پر نازل ہوا اس کی تبلیغ کرتے رہو۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار اور منافقین
سے جہاد کرو۔

بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی، مبشر، مبلغ قرار دیا گیا اور
احکام الہی کو دنیا میں نافذ کرنے کے لئے کفار اور منافقین سے
جہاد کا حکم ہوا یہی شان ہوتی ہے صدر اعظم کی۔
حُدُودِ سُلْطَانَتِ

مادہ (۶) حقوق کے لحاظ سے سلطنت الہی کی حد بندی حد امکان سے خارج ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔

خالق کل شیء ہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔
رب العالمین ہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا۔

لہ ملک السموات والارض
آسمانوں اور زمین کا ملک اسی کا ہے۔

باب التفیذ — اجراء قانون

توضیح پہلے عرض کیا گیا کہ پادشاہ اسلام مافوق الطبیعتہ ہستی ہے جو خالق کائنات ہے (تعالیٰ شانہ) اسکے فرامین قانون ہیں اور اس قانون کے جاری کرنے کی خدمت رسالت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوئی تھی۔

ختمی ماب رسالت پناہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی **امامت امت** وفات کے وقت اجراء قانون کا فرضیہ امت اسلامیہ کے سپرد کر دیا گیا (چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نافرمان نہیں فرمایا)

امت مرحومہ اپنے میں سے اہل حل و عقد کو منتخب کر کے یہ خدمت ان کے سپرد کر دیتی ہے (چنانچہ سقیفہ بنو ساعد میں صحابہ کرام کا اجتماع ہوتا ہے) اہل حل و عقد اور مدبرین امت اپنے افراد میں سے جس کو سب سے بہتر پاتے ہیں آزادانہ انتخاب کے ذریعہ سے اپنی رہنمائی کے لئے منتخب کر لیتے ہیں اہل حل و عقد کو "شوری" کہا گیا ان کے انتخاب کو دور رہنما کو "امام" اور پھر امام مہ شوری (موجودہ

اصطلاح میں "امام باجلاس شوری" کا نام "امارت المومنین" خلافت رسول رب العالمین "امامت امت" اور قرآنی زبان میں "اولوالامر" کہا جاتا ہے۔

خالق عالم (حضرت حق جل مجدہ) کی بادشاہی کا **امام کی حیثیت** خادم اور زیر دست حضرت حق جل مجدہ کے صدر اعظم کا وکیل اور قوانین الہی کے اجراء کا ذمہ دار ہے یعنی (امت کا قائم مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ)

چنانچہ امام کا پانچہ، قانون سازی اور حکمرانی کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے اقتدار کا آغاز صرف اسی سے ہے کہ اعلیٰ حضرت باری تعالیٰ عز اسمہ کے قوانین کو نافذ کرتا رہے۔ کون نہیں جانتا کہ اجراء احکام، ایک فرمانبردارانہ حرکت ہے۔

غور فرمائیے ہمیت اجرائیہ، یعنی مجلس وزراء ہمیشہ قانون ساز قوت کے زیر فرمان رہ کر اپنا فرض ادا کرتی رہتی ہے، اس بناء پر ہم امامت کو خالص خدمت گاری اور فرمانبرداری (عبدیت) سمجھ کر اس کے وجود کا فرض صرف یہی جانتے ہیں کہ۔

(۱) قانون ساز قوت (یعنی اعلیٰ حضرت باری تعالیٰ شانہ) کی مرضیات اور اس کے احکام کے نشاء کو بے چون و چرا تسلیم کر کے اولاً خود اس کی پابندی کرے۔

(۲) پھر کسی رد و بدل اور ترمیم و تنسیخ کے بغیر مالک محروسہ میں ان کو جاری کرے۔

(۳) حکومت الہی کی مملکت میں کسی غیر کا کوئی قانون کوئی اقتد

ہرگز ہرگز تسلیم نہ کرے۔
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اس تو ضیح کے بعد ہم امامت کے دستور اساسی کو پیش کر کے عالم
 اسلام کے مفکرین سے استفتا کرتے ہیں۔

امامت امت

امت وسط۔ اولوالامر۔ امام۔ دارالاسلام۔ دارالسلام۔ سان بھی
 (سرکاری زبان) بیت المال۔

وہ منتظم جماعت جو قانون الہی کے اجراء اور تعمیل

امت وسط

کی ذمہ دار ہوا امت وسط ہے

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وہ منتظم جماعت جو دائرہ امت میں نیابتہ قانون

اولوالامر کو جاری کرتی ہے (یعنی اہل حل و عقد) اولوالامر

امارت المؤمنین یا امامت امت کہلاتی ہے۔ اولوالاھم منکم۔

اھم ہم شوریٰ بینھم

امامت کے امیر یعنی رہنما یا صدر (ناظم علی) کو امام

امام خلیفہ الرسول اللہ علیہ السلام یا امیر المؤمنین کہا جاتا ہے

اھل اھام جبکہ (حدیث شریف) خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر۔

ارکان شوریٰ ایک شخص کو اوصاف اجتماعی میں سب سے
 بہتر جان کر اپنی آزادانہ رائے سے امام منتخب کر لیتے ہیں۔

بلوغ۔ زکواریت۔ اسلام عقل۔ علم قانون
اوصاف اجتماعی (مسائل شرعیہ سے پوری واقفیت اور ان

میں بصیرت) قوت ارادی۔ شجاعت۔ عدالت۔ پابندی قانون
 (تقویٰ) حسب ضرورت ایسے قبیلہ کا فرد ہونا جو امت میں سب سے
 زیادہ با اثر ہو۔ خلیفہ سابق کی اولاد میں سے نہ ہو۔

اوصاف اجتماعی اور منافع امت کا لحاظ کرتے ہوئے
ولی عہد کوئی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جیسا صادق مخلص

اور متقی خلیفہ اگر کسی کو نامزد کر دے تو اولوالامر یعنی ارکان شوریٰ
 ارباب حل و عقد کے قبول کرنے پر امام ہو جاتا ہے (بشرطیکہ ارکان
 شوریٰ نے صداقت اور حق پرستی کے ساتھ اسے قبول کیا ہو)۔

اجراء قانون (جو فرضیہ امت تھا)
امام کا فرض منصبی کی رہنمائی کرنا۔

امام باجلاس شوریٰ۔ قوانین الہی کی تبلیغ ان کے اجراء اور دارالسلام
 کی ترقی اور حفاظت کے متعلق امت کا وکیل عام ہے۔ اور امت کے
 سامنے جوابدہ ہے۔

صحیح طور پر جو امام منتخب کیا گیا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا قائم مقام ہے اور امام کی حیثیت بادشاہ حقیقی کے دربار میں جلیل القدر

خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے امام کا

یہ بھی فرض ہے کہ قانون کے نفاذ و اجراء دارالاسلام کی ترقی اور حفاظت

کے متعلق امت کی حیات اور اس کے احساسات کا لحاظ رکھے یعنی
 امت کے وکلاء سے مشورہ کرتا رہے ویشاں ہم فی لاھم

امام باثوری کا فیصلہ ایک جائز اور مباح کو (یعنی جس کے
نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ثواب) واجب کر دیتا ہے۔

امت کے تمام فیصلوں کے (مثلاً اجراء کے قانون کے ضابطے
معادے صلح جنگ وغیرہ وغیرہ) اعلان کے لئے امت کی زبان ہو۔
شخصی یا اجتماعی مصالحت کی بناء پر اگر امام استعفا پیش کرنا چاہے
تو اس کو اولوالامر (ارکان شوری) کے سامنے پیش کرے گا۔
ناقابل ضعیف خائن ظالم بے عمل اور منافق امام کو امت
معزول کر سکتی ہے۔

دارالاسلام | محروسہ امامت، یعنی امام باثوری جہاں جہاں قانون
نافذ کرے گا وہ دارالاسلام کہلائے گا۔

دارالسلام | (جو شہر) دارالاسلام میں اجراء قانون کا مرکز (یعنی
دارالخلافہ) ہو وہ دارالسلام کہلاتا ہے۔

بیت المال | عربی بیت المال کے خزانہ کا نام بیت المال ہے۔
امام بیت المال کا صرف محافظ ہے۔

قانونی رعایتوں کے ساتھ بیت المال کا صرف کرنا بھی ضرور
امت کی رضامندی کے بعد ہو سکتا ہے۔

امامت اور بیت المال کی آمد و صرف پر امت کا ہر رکن آزادانہ
نکتہ چینی کر سکتا ہے

باب الحقوق

حقوق عامہ حق مسلمین حق غیر مسلمین روابط اجنبی بیرونی

تعلقات) معاہدات۔ بے مثل مساوات شخصی رائے علم فن (صنعت)
حقوق عامہ | تجارت کی عام انسانی آزادی۔ ملکیت مجازی
یعنی انسانی ملکیت کے حقوق کا کامل احترام۔ ناموس آبرو و تعلقات
زوجیت کا کامل احترام، فرض شناسی۔ نوع انسان کی خدمت
حسن معاملہ، لطافت و شرافت اخلاق کی قدر افزائی۔ تیامی ہوگا
کم زور محتاج ضرورت مند تمام ذی روح تمام کائنات پر خاص رحم
لطف و کرم وغیرہ یہ ہیں امت کے اصول اور ناقابل تغیر نظریے۔
امت کے تمام افراد ایک دوسرے کے بھائی
حق مسلمین | اور امت کے مساوی ارکان ہیں۔ المؤمنون
اخوت۔ ارکین امت پر سود لینا دینا شراب وغیرہ ہمیشہ ہمیشہ
کے لئے حرام ہیں۔

مسلمان مرد اور عورت پیدا نشی طور پر انسان کی دو نوع ہیں
جن کے حقوق مختلف ہیں مگر ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم
ہیں خلق الذکر والانس والرجال قوا مومن
علی النساء
صاحب دولت الہ اسلام کی آمدنی میں عام فقراء مسکین۔

قرضدار وغیرہ کا حق ہے۔

حق غیر مسلمین | غیر مسلم اقوام۔ پنجائتی نظام قائم رکھنے کے مجاز
ہوں گے، مگر اپنا مستقل امیر آزاد و مطلق و کثیر
یا مطلق العنان جمہوریہ قائم نہیں کر سکتے لیکن خود مختار کی حیثیت سے

امامت کے تابع ہو کر (باصطلاح موجودہ تاج اسلام کے فرمانبردار رہتے ہوئے) اراکین امت کے ساتھ حقوق مساوی ہونے لگے اور مذہب میں کامل آزاد (اگرچہ اپنی نظام نہ ناسکیں تو ان کے افراد کو بھی مذہباً کامل آزادی ہوگی اور شہری حقوق میں مساوات رہے گی)۔

غیر مسلم رعایا (ذقی) کے جان مال ناموس اور وطن کی حفاظت امامت کے ذمہ ہے۔

اجراء قانون کی خدمت سے ذقی (غیر مسلم رعایا) آزاد ہیں۔ امت کی سیاست کا لحاظ کرتے ہوئے غیر مسلم اقوام کے افراد اور دوسری حکومتوں کی رعایا دارالاسلام میں مامون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔

غیر مسلم اقوام اور حکومتوں کے ساتھ سفیروں کا تبادلہ توصلوں کا تقرر اور ان کے پاس وفود بھیجنا جائز ہے۔ غیر اقوام اور حکومتوں کے شائدوں کا احترام اور ان کی حفاظت فرض ہے۔

منافع امت کے پیش نظر ہر قسم کے معاہدے کئے جاسکتے ہیں۔ **معادہ** عہد کی پابندی بہت زیادہ لازم ہے اور **فوبال عہد** ان العہد کان مسئلہ۔ دوسری حکومتیں جو مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں دیتی حتی الامکان ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کئے جائیں گے۔

جو مسلمان کہ کسی دوسری حکومت سے معاہدے کر کے اس کی رعیت بن ہوں امام کے معاہدین کے مقابلہ کرتے ہیں۔ جائے فعلیکم النصر العالی

مولانا سید محمد مہیاضا اور حکومت الہیہ

مجلہ "قائد" مراد آباد کا سالنامہ محرم الحرام ۱۳۵۷ء پیش نظر ہے اس مجلہ کے ارباب حل و عقد دارالعلوم دیوبند اور جمعیتہ العلماء ہند سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں سالنامہ قائد کے شذرات میں بتایا گیا ہے کہ قائد کا مقصد ماحول کو محکمہ قضا کے قیام کے لئے سازگار بنانا تھا مگر شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے رکن خاص اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے دست حضرت مولانا غازی محمد بن عبداللہ انصاری مہاجر کابل کی تحریک و توجہ نے اسے حکومت الہیہ کا مبلغ اور داعی بنا دیا حضرت مولانا محمد بن عبداللہ انصاری کا مرتب کیا ہوا دستور حکومت الہیہ بھی آپ اس کتاب میں کہیں ملاحظہ

فرمائیں گے ان باتوں سے ثابت ہے کہ حضرت مولانا محمد حسن
قدس سرہ العزیز کے متبعین کا ایک حلقہ بھی اس منصب العین
حکومت الہیہ کا مبلغ اور حامی ہے

ایسی حالت میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب
کے رفقاء و معتقدین کو حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے ملک و طرز عمل پر غور کرنا چاہئے کہ
میں مولانا سید محمد میاں صاحب مراد آبادی "قائد التحریر" قائد
کی ایک کتاب کا جس کا نام "مسلم سوشلسٹ" یا اسلامی سوشلزم
ہے ایک طویل حصہ شائع ہوا ہے اس کتاب کا تعارف ان الفاظ
میں کرایا گیا ہے۔

"اسلامی سوشلزم
مسلم سوشلسٹ کے اصولی عقائد
سارے جہان کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔
وہ احکم الحاکمین ہے۔ رب العالمین ہے۔ الرحمہ الراحمین ہے۔
وہ رب الناس ہے۔ ملک الناس۔ الہ الناس ہے۔
سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی رحمتہ للعالمین ہیں (صلی اللہ
علیہ وسلم)۔

آپ اس لئے بھیجے گئے ہیں کہ سارے جہانوں پر رحم کیا جائے۔
اسلام قانونی ہدایت ہے۔ فرمان بشارت ہے۔ دستور حسن ہے۔
روئے زمین پر بسنے والے آدمی ایک ماں اور ایک باپ کی
اولاد ہیں۔ کالے گورے کی تفریق نہیں، بھرور کی تقسیم نہیں۔" مولانا
محمد میاں صاحب کی "اسلامی سوشلزم" کے پانچوں باب کے اقتباسات

درج ذیل ہیں۔

"عقیدہ توحید کی تشریح"

جامعہ بشریت کا حقیقی مربی — نظام عالم کا مقنن اعظم

راحت۔ امن خوش حالی۔ آشتی۔ رحم۔ انصاف کیسے پیارے الفاظ
ہیں۔ انسان ان کا کیسا دلدادہ ہے وہ ہمیشہ انہیں پکارتا رہا۔ اور
ان کے نعرے لگاتا رہا مگر افسوس کا میاں بہت کم نصیب ہوئی۔ وجہ
یہ ہے کہ ان چیزوں کا ضرورت مند انسان کا کم زور طبقہ ہوتا رہا بلکہ
شبہ اس کو خوش گواری الفاظ کی حقیقت کا سچا اشتیاق رہا اور اس کے
لئے وہ ہمیشہ ہر ایک قربانی پر آمادہ رہا۔ مگر قسمت سے اکثر یہی ہوا
ہے کہ مکار اور خود غرض آگے آگئے انہوں نے قیادت کا علم
ہاتھ میں لیا اور بھولے بھالے انسانوں کی ٹولیوں کو اپنے ساتھ
ملا کر انقلاب پیدا کر دیا۔

اور جب وہ خود اقتدار کے مالک ہو گئے۔ دولت ان کے قدموں
میں آگری۔ تو کمزور انسانوں کی ٹولیوں نے دیکھا کہ ان کی مصیبت
میں ایک رتی بھر بھی کمی نہیں ہوئی فرق صرف یہ ہوا کہ آقا بدل گئے
غریب انسان پہلے کی طرح بدستور غلام و مجبور باقی رہے۔

عالم انسانی نے جب اس قسم کے جھوٹے مدعیوں کا تجربہ کر لیا
تو اب وہ دوسرے نظام حکومت کی طرف متوجہ ہوئے کہ نظام حکومت

جمہوری ہو۔ انتخابت کے ذریعے مجلس قانون ساز مقرر ہو اور جملہ ارکان حکومت اس کے ماتحت ہوں۔ ملکیت کا خاتمہ کر دیا جائے کسی کو بادشاہ اس لئے نہ بنایا جائے کہ اس کا باپ بادشاہ تھا بلکہ حاکم اعلیٰ کا انتخاب بھی رائے عامہ ہی سے ہو۔

غلطی یہ تھی کہ جزوی اور کلی قانون کا اختیار اسی مجلس کو دیدیا اور اپنے جیسے انسانوں سے رحم اور انصاف کا طالب ہو گیا۔ حالانکہ ناممکن ہے کہ کبھی کوئی جمہوریہ دنیا کے اندر مساوی طور پر تمام انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ برت سکے۔ قریب خوردہ بھولے انسان نے جمہوریہ سے عدل و انصاف کی توقع اس لئے کی تھی کہ اراکین حکومت انتخاب کے وقت اس کی رائے کے محتاج ہوں گے بیشک یہ حالت ضرور پیش آئی لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ نظام حکومت اکثریت کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔

تجویز یہ پاس کی گئی کہ ہر ایک بالغ ووٹ دے مگر اکثریت کے غلبہ سے اب بھی نجات نہ نصیب ہوئی۔

(۲) بایں ہمہ یہ نظام حکومت اکثریت کے عوام کے لئے بھی عدل و انصاف کا حامل نہ ہو سکا کیونکہ قانون دراصل عوام نے نہیں بنایا۔ بلکہ ان چند نمائندوں نے بنایا جو کروڑوں میں سے منتخب کئے گئے تھے لیکن کیا ان نمائندوں میں سے ہر شخص اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا؟ وہ انصاف اور عدل۔ رحم اور کرم کا متوالا تھا؟ اور کیا اس کو عوام کے ساتھ اتنی ہی محبت تھی جتنی اپنی ذات کے ساتھ یا اپنے گھرانے اور برادری کی؟

اور ہر نمائندہ کو عوام کے جذبات کا صحیح علم تھا ان کی ضرورتوں کا صحیح احساس تھا؟ ہرگز نہیں۔

حالت یہ ہے کہ امیر کو غریب کے دکھ درد کی خبر نہیں اور غریب امیر کے لذت پسند جذبات سے واقف نہیں شہری اور دیہاتی کی ضرورتوں اور ان ضرورتوں کے بموجب جذبات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

تاجر و دستکار کی پریشانی سے بے خبر۔ اور دستکار تاجر کی ضرورتوں سے قطعاً بے پروا۔ ایک مرد اور ایک عورت ساری زندگی ساتھ گزار دیتے ہیں مگر کیا مرد کو نسوانی جذبات کی واقفیت ہوتی ہے؟ اور اس کے دل میں وہی چیزیں امنگ پیدا کرتی ہیں جو عورتوں کے دلوں کو لہجھاتی اور فریفتہ کرتی ہیں۔

ہاں بیشک غیر ملکی نظام حکومت کے مقابلے پر اہل ملک کی مشترک اور عام ضرورتوں کے لئے یہ نظام مفید ہو سکتا ہے لیکن عدل و انصاف کا مکمل نقشہ ناممکن ہے کہ اس سے ظہور پذیر ہو۔

(۳) اور پھر وہ انسان جو ایک جمہوریہ کی حدود حکومت سے باہر ہوں وہ اگر کسی وجہ سے کسی توجہ کے مستحق ہو بھی جائیں تو ان نا انصافیوں سے محروم نہیں رہ سکتے جو جغرافیائی یا نسلی تقسیم کے تقاضے پر ان کے ساتھ برتی جائیں اور خصوصاً ایسے موقع پر جہاں ہر ایک کے مفاد کا دوسرے سے تضاد ہو۔

(۴) وضع قانون کے بعد اجراء قانون کا نمبر آتا ہے جو خواہ نوکروں کے سپرد کیا جائے جو مکر و فریب شہوت پرستی اور خود غرضی

میں کسی سے کم نہیں ہوتے یہاں رشوت کی گرم بازاری ہوتی ہے
کبھی نفع و منافع کے شعلے بجھ کر کتے ہیں کبھی شہوت پرستی کے جذبات
بروئے کار آتے ہیں۔ ہزاروں بے ایمانیاں ہزاروں منکاباں
ان خود غرض حاکموں اور چاکروں کے دامن میں پناہ لیتی ہیں۔
کیا یہ نوع انسانی کے لئے رحمت بن سکتے ہیں؟

ان مقدس انسانوں (انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام)
نے بار بار اعلان کیا کہ انسان کے لئے فلاح و بہبودی کی بہترین
اور کامیاب شکل صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ خود کو اس کائنات
کے ہمہ گیر نظام کا ایک جز سمجھے اور وہ جس طرح پیدائش، زندگی
موت اور ان کے تمام متعلقات میں نظام قدرت کے سامنے
لازمی اور فطری طور پر گردن جھکائے ہوئے ہے وہ اپنی اجتماعی ضرورتوں
اور مابعد الموت کی فلاح کے لئے بھی اسی قدرت کے سامنے تسلیم
خام کر دے وہ اس حماقت میں تو سرگزشت مند نہ ہو کہ یہ تمام قدرت قادر
کے بغیر ہے قانون فطرت اگرچہ نہایت مضبوط ہے مگر اس کا بنانے
والا کوئی نہیں۔

ہاں یہ غور کرے اور یہی غور اس کا عاقلانہ اور منصفانہ غور ہوگا
اور یہی غور اس کو شک و شبہ کی تمام تاریکیوں سے نجات دلا کر
اطمینان اور یقین کا نور بخشنے گا کہ اس بے پناہ قدرت کا جو مالک
ہے وہ کیسا قادر کیسا خالق کیسا جلیل القدر کتنا عظیم الشان کیسا
مالک ہے نظام عالم کے قانون کا جو مقنن ہے وہ کیسا حکیم

کیسا دانا اور کیسا بصیر ہے۔ اس کی قدرت بے انتہا اس کی دانائی
اور حکمت لامحدود۔ اس کی علم اس کا ارادہ سارے عالم کو محیط ہے
اس کے رحم و کرم اس کی داد و بخشش ایسی عام ہے کہ کائنات کی ہر چیز
اس کی وظیفہ خوار اس کی بخشش سے حصہ یاب۔ خود انسان اپنی زندگی
میں جو اس کی سب سے بڑی دولت ہے اچھی طرح غور کرے تو یہ بھی
یقین کر لے کہ تمام ضروریات زندگی میں اس کے لطف و کرم سے
حصہ پانے والا ہے۔

تمہیں اسی (خدا) سے اپنی فلاح اور جماعتی نظام کے لئے دستور
مانگنا چاہئے۔ اسی سے قانون کی درخواست کرو۔ اس کا خوف
دل میں بٹھاؤ اور یہ یقین کرو کہ ہم اس کے سامنے جوابدہ ہیں۔ ہمارے
تمام اعمال کا وہ محاسبہ کرے گا ہمیں اسی کے قانون کو ملے کر
انسانیت کی خدمت کرنی ہے اسی کا قانون مکمل قانون ہو سکتا
ہے کیونکہ وہی مساوی طور پر تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے
ان کی ضرورتوں کو جاننے والا ہے۔ ان کے جذبات سے واقف
ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ واقف اور علیم ہے جب تک بادشاہ
اور حاکم۔ اراکین حکومت اور ممبران جمہوریہ رب ذوالجلال کے یقین
کے ساتھ اس کے عدل و انصاف کے قانون کو مضبوطی سے پکڑ کر
اور اس کی بارگاہ میں اپنی مسئولیت اور جوابدہی کے صحیح احساس کے
ساتھ مخلوق خدا کی خدمت نہ کریں تو وہ جھوٹے ہیں کذاب ہیں۔
وہاں ہیں مکار ہیں فریبی ہیں ہرگز انصاف قائم نہیں کر سکتے۔

اور کسی طرح انسانیت عظمیٰ کے خادم نہیں بن سکتے۔

ساتویں باب کے اقتباسات ذیل بھی قابل ملاحظہ ہیں۔

عقیدہ توحید اور رحمۃ للعالمین | بعد صرف ایک تقسیم لازمی رہی
کا اثر سیاسیات عالم پر۔ جس سے کوئی مساوات کوئی
قانون بھی مستثنیٰ نہیں یعنی ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ صرف
یہی وہ تقسیم ہے جس کو اسلام اور کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے مگر کیا دنیا
کی کوئی مساوات دنیا کا کوئی سوشلزم کیونکہ اس تقسیم سے مستثنیٰ
ہو سکتا ہے؟

ہزاروں دھکے کھانے کے بعد آج دنیا ملکیت پر لعنت بھیج
رہی ہے مگر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پونے چودہ سو سال
پیشتر ارشاد فرمایا تھا۔

اخرج اسمی الى الله يوم القيمة رجل
تسمى ملك الاملاك لا ملك الله
قال ابوسفیان شاہنشاہ

شیخین۔ ابوداؤد۔ ترمذی

یعنی نام خدا کے نزدیک قیامت کے دن یہاں
کوئی انسان اپنا نام ملک الاملاک تجویز کرے یعنی
”شاہنشاہ ملک صرف اللہ کا ہے۔“

حضرت حق نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِ

(حکم صرف خدا کا ہے)۔
آج دنیا سرمایہ داری پر لعنت بھیج رہی ہے مگر قرآن پاک کا
ازلی اعلان ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کر (کنز بنا کر) رکھتے ہیں
اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک
عذاب کی خبر سنا دو۔

يَوْمَ يَخْمَلُ عَلَيْهِمُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فِتَكْوَى
بِهَاجِبٍ أَمَامِهِمْ وَهُمْ فِيهَا كَالْهَمِيمِ
هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

اس روز کہ دوزخ کی آگ میں سونے چاندی سے
ان کی پیشانیاں ان کے پہلو ان کی کمرس داغی
جائیں گی کہ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لئے جوڑ رکھا تھا
چکھو اس کو جو جوڑ رکھا تھا۔

بیشک اسلام نے ملکیت تسلیم کی ہے کیونکہ اسلام کی تعلیم فطرت
کے مخالف نہیں۔ نیز دولت کا چار سوواں حصہ سالانہ نکالنے سے
کنز کی نحوست باقی نہیں رہتی مگر رحمت و عافیت کا صحیح
بھیلاؤ یہ ہے کہ دولت منداغنی کا معیار اتنا گھٹا دیا کہ جو شخص ضرورت

۲۹۸
سے فاضل باون تو لہ چاندی کا سال بھر مالک ہے اس پر چالیسواں
حصہ خرچ کرنا فرض ہے۔

اور پھر رحمت عامہ کا دو سو مرتبہ ملاحظہ ہو کہ ارشاد ہے۔
اَمْثَالُ السَّائِلِ فَلَا تَنْهَسْ (سورہ ضحیٰ)
سائل کو مت ڈانٹو۔

وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ
ان کے مالوں میں حق ہے سائل اور محروم (مفلس) کا۔

اصول حکومت | قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت غور و خوض
کے لئے نقل کی جاتی ہے جس کی ترتیب پر بے
اختیار قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔

رَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ
یعنی چونکہ وہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے
(لہذا) انسانوں کا بادشاہ ہے (اور اسی لئے وہ) تمام انسانوں
کا خدا ہے۔

(الف) اصول قانون اور اساسی دستور بنانے
وضع قانون کا حق صرف اسی کو ہوگا جو ہر ایک انسان کی
فطرت اس کے جذبات رجحانات اور اس کی ضرورتوں سے واقف
ہو۔ لہذا

اِنَّ الْحَكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ -
حکم قانون صرف اللہ کا ہے۔

کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔
تمام جہانوں کا پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔

وہ اسرحم الشرحین ہے۔
تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ سب سے بڑا
مہربان

لہذا وہ اَحْكَمُ الْحَاكِمِیْنَ ہے۔
یعنی تمام حکومت کے دعویداروں میں سب سے
بڑا حاکم۔

چونکہ اس کے ماسوائے کوئی پروردگار نہ ارجم الراحمین لہذا
مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ — هُمُ الْفَاسِقُونَ
جو خداوند عالم کے نازل کردہ قانون کے بموجب
فیصلہ نہ دے وہ ظالم ہے — وہ فاسق ہے۔

(ب) انسان محض فرمانبردار نائب کی حیثیت سے اس قانون
کو نافذ کرے اسی لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔

اَتٰی جَاعِلٌ فِی السَّمٰوٰتِ خَلِیْفًا یَعْنٰی اَوْمَ عَلَیْہِ السَّلَام
کی پیدائش کے وقت ارشاد ہوا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا
ہوں۔

چنانچہ اسلامی جمہوریہ کے ناظم اعلیٰ کو یہی خطاب یا گیا یعنی خلیفہ
خدا کا نائب تاکہ اس کا قانون نافذ کرے اور تمام اہل ملک
کا نائب تاکہ ان کے باہمی نظام کو برقرار رکھے ہر ایک کا ملکی

شہری۔ اقتصادی اور انسانی حق ادا کرتا رہے۔ غور کر وار شاد
ربانی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَاسِرُكُمْ اِنْ تُوَدُّوا لِمَا
نَاْتِ اِلٰى اَهْلِهَآ وَاِذْ اَحْكَمَ بَيْنِنَا
اِنْ تَخْتَصِمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نَعْمًا
يُعْظَمُ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيْرًا
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امانتیں ان کو ادا کر دو
جن کی وہ ہیں اور جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ
کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بلاشبہ
خداوند عالم جس چیز کی نصیحت کر رہا ہے وہ بہت ہی
بہتر ہے (لہذا تم یقین رکھو کہ خدائے برتر کے سامنے
جوابدہ ہو گے)

مولانا عبد الماجد اور حکومت الہیہ

مولانا عبد الماجد دریابادی انگریزی کے بی۔ اے
اور ایک ادیب و فلسفی کی حیثیت سے روشناس
ہوئے، لیکن محاسن اسلام کی جاذبیت و دلچسپی نے
انھیں جلد ہی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مولانا
نے اپنے دماغ اور قلم کی پوری طاقت مغربی تہذیب
و معاشرت کی تنقید اور اسلامی اصول و اخلاق کی تبلیغ
کے لئے وقف کر دی، مولانا کا ایک اہم قیاسی طرز نگارش
ہے جو اپنے اندر خاص دلکشی رکھتا ہے، اس کے ذریعہ
تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مغربی تہذیب و اخلاق سے ہٹا
کر اسلامی اصول و اعمال کی جانب متوجہ کر کے مولانا نے
اسلام کی قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔

افسوس کہ میں اپنی کتاب کے لئے مولانا عبدالمجید کے
افکار و خیالات کا معتد بہ حصہ نہ مل سکا، تاہم ذیل میں
جریدہ ”صدق“ کے ذریعہ مولانا کے جو خیالات پیش
کیئے جا رہے ہیں وہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے کافی
ہیں کہ ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر و محور بھی حکومت الہیہ
ہی کا نصب العین ہے، خواہ وہ اس نصب العین کے نام
سے دعوت نہ دیں اور اس نصب العین کے لئے جدوجہد
نہ کریں۔

۱۹۴۰ء
مولانا عبدالمجید ”صدق“ دسمبر
حکومت الہیہ کی عالمگیری کی دعوت میں آئیہ کریمہ ”فلا تطع الکافرین“
و جاہلہم ربہ جہاد اکبیرا“ کے تحت فرماتے ہیں۔
”یعنی قرآن کے ذریعہ جہاد کرو مقصود اور مطیع نظر قرآن ہی کے
قانون کو رکھو قرآن ہی کو ہاتھ نہیں لے کر اٹھو قرآن ہی کی راہ کا سبک
بلا دو۔ اور قرآن ہی کی منزل کی طرف سب کو بلاؤ اس راہ پر لانے
اور اس طرف بلانے میں جدوجہد یقیناً بہت سخت کرنی پڑے گی
جان کھپانی پڑے گی۔ لیکن راہ ہے یہی حکم ہے اسی کا.....
”اس مضمون کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف عنوانات سے
ادا کرنے والی آیتیں دو چار نہیں پچاسوں بلکہ سینکڑوں میں یہ حکم
اگر عارضی اور پہلی صدی ہجری یا چھٹی صدی عیسوی کے ساتھ مخصوص
تھا۔ جب تو خیر نیکیں اگر آپ کے عقیدہ میں ہر ملک ہر قوم ہر زمانہ
کے لئے ہے تو آج آپ کیوں قرآنی حکومت کی توسیع و ترویج کیلئے

مضطرب نظر نہیں آتے۔ آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے جو آج آپ کے
دل میں نرپ قرآنی حکومت کی عالمگیری کی نہیں؟.....“
۱۹۴۱ء کے ”صدق“ میں مولانا عبدالمجید نے پھر
اس دعوت کی جانب توجہ فرمائی ہے، مسلمانوں کو واضح لفظوں
میں بتایا ہے کہ ان کا نصب العین صرف اعلاء کلمۃ اللہ اور عالمگیر
الہی حکومت کا قیام ہونا چاہئے فرماتے ہیں :-

”مسلمانوں کا سیاسی ایڈیل (سطح نظر) ہونا کیا چاہئے؟
جواب جامع اور دو لفظی صرف ایک ہے یعنی اسلام کی حکومت
قرآن کی بادشاہت بس اس کے سوا کوئی اور نصب العین نا ممکن
ہے نہ اب تک پیش ہوا..... اس حقیقت کے ذہن نشین ہو جا
کے بعد اس طبقہ کی غلطی اور غلط روی از خود واضح ہو جاتی ہے جس نے
اس سے کمتر نصب العین پر قناعت کر لی ہے یا کسی غیر اسلامی حکومت
کو تسلیم کر کے اس کے اندر مسلمان نامی ایک قوم کی محض دنیوی
سہولت کی خوش حالی کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے۔

سارا اخلط بحث آزادی سے پیدا ہوا ہے غیر مسلم مندوستان
کے نزدیک اس کے معنی ہیں غیر ملکی حکومت پر دیسی حکومت کے
قانون سے مخلصی مسلم مندوستانی کے نزدیک وہی ہو سکتے ہیں جو
مسلم عرب مسلم ترک مسلم مصری مسلم جاپانی مسلم انگریز کے ذہن
میں ہوں گے یعنی غیر اسلامی نظام حکومت سے رہائی خواہ یہ
غیر اسلامی حکومت کسی کی بھی ہو عیسائی کی ہو۔ یہودی کی ہو۔ ہندو کی
ہو۔ مجوسی کی ہو۔ ملحد کی ہو۔ مشرک کی ہو۔ یا محض نام کے مسلمان کی

ہو یا ان میں سے دو یا تین کی مشترک ہو۔ مسلمانوں کو جو کچھ ہیزاری ہے کفر سے ہے۔ انگریز ہیزاری، ہندو ہیزاری ہرگز اس کا دین نہیں.... تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کے لئے اپنی ایک مرکزی انجمن پر اتحا و لازمی ہے خود اس انجمن کی تشکیل صحیح اسلامی طور پر ہونی چاہئے مقصود اصلی ہر حال میں اعلاء کلمۃ اللہ اور حکومت الہی کی عالمگیر ہے

مولانا عبد الماجد قرض | مولانا عبد الماجد نے اوپر مسلمانوں

کو یہ بتا کر کہ ان کا سیاسی نصب العین قرآنی بادشاہت بالفاظ دیگر حکومت الہیہ کے قیام کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ دعوت دی ہے کہ صحیح اسلامی اصول پر ایک مرکزی مجلس بنا کر مسلمانوں کو اس میں شامل ہو جانا چاہئے، مولانا عبد الماجد صاحب کی دعوت کی صحت سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ لیکن مولانا کی دعوت پر اسلامی ہند کے کسی گوشے سے صدائے لبیک بلند نہیں ہوئی جس زمانے میں مولانا عبد الماجد نے یہ دعوت دی، مسلم لبیک بھی موجود تھی جمعیتہ العلماء بھی مجلس احرار بھی اور دوسری اسلامی انجمنیں بھی۔ ان کی موجودگی میں مولانا کا ایک مرکزی انجمن کی تشکیل کا مشورہ دینا ظاہر کرتا ہے کہ موجودہ انجمنوں میں مولانا کے نزدیک کوئی انجمن اس مقصد کے مطابق نہ تھی، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ پھر مولانا نے کیوں اپنی ایک جماعت نہیں بنائی جو اس نصب العین پر عمل کرتی؟

خدا کی زمین پر خدا کی بادشاہت

از مولانا سید صفیۃ اللہ صاحبہ نخبیاری صوبہ مدراس

ایک مسلمان کا نصب العین کیا ہونا چاہئے۔ اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت میں کیا فرق ہے اور جماعت اسلامی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ چند باتیں ہیں جن کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نصب العین کے معنی ہیں وہ چیز جس کی طرف انسان متوجہ ہو کر ٹکلی باندھے اور اپنی نظر اس طرح جمائے کہ کوئی دوسری شے خواہ وہ کیسی ہی عجیب و غریب نظر قریب اور نگاہ سوز ہو اس کی اپنی طرف نہ پھیر سکے ایک مسلمان کا نصب العین کیا ہونا چاہئے؟ اس کا جواب قرآن مجید میں یہ ہے۔

هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو

ولو كسر المشركون

وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تاکہ اس کو جنس دین پر غالب
کر دے اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں۔

دین حق کے معنی ہیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ جو سہرا حقیقت اور
صد اقت پر مبنی ہے اور جس کے علاوہ کوئی طریقہ صحیح اور سچا نہیں
ہو سکتا۔

دین حق کو غالب کرے | معلوم ہوا کہ مسلمان کا نصب العین دین حق
کو غالب کرنا ہے لہذا مسلمان حقیقت
میں نام ہے اس انسان کا جو اپنے جی کی مرضی کو چھوڑ کر اللہ اور اس
رسول کے تابع ہو جاتا ہے اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئے
طریقے کے مطابق بسر کرتا ہے مسلمان وہ ہے جو اپنے عقل و جان
اور علم تمام قوتوں سے ہٹ کر اللہ کی وحی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دیتا
ہے۔ دنیا میں بعض انسان وہ ہیں جو اپنے تجربے سے کسی چیز کو اچھا
سمجھ کر اس پر چلتے ہیں بعض وہ ہیں جن کی زندگی ان کی عقل کے مطابق
ہوتی ہے بعض وہ ہیں جن کے پاس اچھائی اور بُرائی کا معیار ان کا
اپنا نفس ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ساری
قوتوں اور طاقتوں کو نبی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ان میں سے اتنا ہی
حصہ خرچ کرتا ہے۔ جتنا نبی بتاتا ہے اور وہیں خرچ کرتا ہے جہاں
وہ کہتا ہے کہ خرچ کرو اور نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم
کے مطابق تعلیم دیتا ہے مسلمان اس انسان کا نام ہے جو اپنی زندگی

کے حقیقی مقصد کو پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نبی کو اپنے قوانین دے کر بھیجتا ہے
اور وہ انسانوں کے رویہ و رویہ اعلان کرتا ہے کہ اے انسانو تمہیں
قانون بنانے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ کے طرف سے حکم لانے والا میں
ہوں اور میں یہ حکم لایا ہوں کہ تم اپنی زندگی کو پوری طرح بدل دو
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان عبد الله فاتقوه واطيعوه

تم صرف اپنے اللہ ہی کی بندگی کرو اور زندگی کے ہر
معاملے میں اسی کے حکم کی پیروی کرو۔

انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کے مسائل
میں بھی اللہ کے قانون کو قانون تسلیم کرو۔ انسان قانون کے بغیر
دنیا میں زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ یا تو وہ اپنے جیسے انسانوں
کے قانون کو مان لے۔ یا اللہ کے قانون کو۔ نبی کہتا ہے کہ انسانوں
کے قانون کو چھوڑ کر اللہ کے قانون کی طرف آؤ اور اپنی پوری زندگی
کو مسلمان بنا دو۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھی اپنی
دل کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بتائے ہوئے طریقہ پر۔ پھر مسجد سے باہر نکلے اور آپس میں لڑائی ہوئی
تو فیصلے کے لئے نہ تو سرکار کے پاس جانا چاہئے اور نہ ساہوکار
کے پاس بلکہ اسی امام کی طرف متوجہ ہونا چاہئے جس کے پیچھے نماز
ادا کی تھی جو اللہ اور رسول کے حکم کے موافق فیصلہ کرے گا۔ لیکن
جو شخص مسجد میں تو اللہ کے قانون کا لحاظ رکھتا ہے اور جب بازار
میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مسجد میں مسلمان تھا اور یہاں بھی

اگر اللہ کے قانون کا پاس رکھوں۔ تو مجھے نقصان ہو جائے گا اس لئے میں اسی طرح بیویا کرؤں گا جس طرح سائے کا ہندو دوکاندار کرتا ہے۔ ایسا شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو وہی ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پر قانون الہی کا پاس کرتا ہے۔ اور یہی ایک سچے مسلمان کا نصب العین ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں مختلف خیال کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں بعضوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمان ترقی میں دوسری قوموں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس لئے انھیں بھی ترقی کے میدان میں قدم بڑھانا چاہئے۔ اور انھیں طریقوں کو استعمال کرنا چاہئے جو دوسری قومیں استعمال کر رہی ہیں۔ خواہ وہ حلال ہوں یا حرام۔ مثلاً سود۔ بینکس۔ جوا۔ لائٹری وغیرہ۔ اور ہر وہ طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے جس سے غریب مسلمان مالدار ہو جائیں۔ دوسری طرف بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم علم میں بہت پیچھے ہیں۔ اس لئے جیسی بھی تعلیم ہو ہمارے اندر رائج ہونا چاہئے۔ لیکن ایک حقیقی مسلمان کا نقطہ نظر ان چیزوں سے بالکل الگ تھلک ہوتا ہے

اللہ کی نافرمانی کا مفہوم | اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں دیکھئے دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ وہی ان سب کی تربیت کرتا ہے وہی ان کا بادشاہ ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ یہ سب چیزیں اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہیں اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لئے پیدا کیا ہے۔ برابر وہ اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ لیکن انسان کی دو حیثیتیں ہیں پہلی یہ کہ وہ بھی اسی طرح اللہ کا

مطیع ہے جیسے بہاڑ۔ چاند۔ سورج ستارے وغیرہ کسی چیز کو اٹھانا چاہے تو ہاتھ سے کام لیتا ہے۔ کہیں جانا چاہے تو پاؤں سے جاتا ہے۔ دیکھنا چاہے تو آنکھوں کا محتاج ہوتا ہے غرض اس حیثیت سے ایک انسان اور درخت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر شرف حاصل ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو اسے اختیار ہے۔ چاہے اچھی اور مباح شے کو دیکھے چاہے بری اور حرام مثلاً اجنبی عورتوں کی طرف نظر بازی کرے۔ اگر کسی نامرد سے کہا جا کہ زنا مت کرو تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کا مخاطب وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو زنا پر قدرت حاصل ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر کہا کہ یہ کر اور وہ مت کرتا کہ وہ دیکھے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یا نہیں۔ اگر کوئی خرابی اپنے مالک کے خزانے کو خود اپنی ملکیت سمجھ لے تو اس کے محض سمجھ لینے سے وہ خزانہ کبھی اس کے قبضہ میں جائز طور سے نہیں آ سکتا۔ ایسا ہی یہ ساری زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب اللہ کا خزانہ ہے اس میں حکم اسی کا چلنا چاہئے اگر کوئی اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے تو یہ اس کی حماقت ہے۔ اور وہ کبھی جائز فرمانروا نہیں ہو سکتا جیسے آج جرمنی میں ہٹلر روس میں ٹالین امریکہ میں روز ویلٹ اسی طرح جاپان انگلستان وغیرہ میں خود انسان اپنی حاکمیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہاں بعض بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بادشاہ بنانے والا وہی اللہ تو ہے۔ ہاں بیشک اللہ ہی ہے مگر بات یہ ہے کہ اللہ ملک دے کر اپنے بندوں کو

ہر زمانا ہے کہ یہ زمین میں میری بادشاہت قائم کرتے ہیں یا اپنی؟ پھر جب اللہ کی مرضی کے خلاف یہ لوگ ملک کے اندر اپنا قانون جاری کرتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ ایک جنگ ہے جس میں چند بھیڑیے جمع ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے لگے ہیں تم پوچھو کہ اللہ کی حکومت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی مثال وہ حکومت ہے جس کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے اور خلفائے راشدین نے اس کو جاری رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں رات کے وقت اپنی رعایا کے حالات دیکھنے کے لئے شہر میں گھومتے ہیں اور اتفاق سے ایک گھر کے پاس پہنچ کر سنتے ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی جواب دیتی ہے۔ اماں جان! کیا تمھیں معلوم نہیں کہ خلیفہ نے اس کی صاف کر دی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ اب خلیفہ کہاں ہے؟ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ خلیفہ نہیں تو وہ ذات تو دیکھ رہی ہے جس نے ان کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عمرؓ اس کی اس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ اس گھر پر نشان کر دیتے ہیں اور صبح کو اس لڑکی سے اپنے بیٹے عبد اللہ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں ہر جگہ امن اور چین تھا یہاں تک کہ حدیث نبوی کے مطابق صغاء سے ایک بوڑھی عورت سونا اچھا لیتی ہوئی مکہ تک آگئی اور کسی نے اس سے تعرض نہ کیا۔

یہ میں اسلامی حکومت کے برکات اور خصوصیات آج دنیا میں جتنی بادشاہتیں ہیں وہ سب انسانوں کی ہیں ایک زمانہ میں فرعون نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح آج بھی بہت سے فرعون پیدا

ہو گئے ہیں۔ اللہ کی ایک حکومت اور غیر اللہ کی مختلف حکومتوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی بھائیوں کے رویہ و عظ فرمایا تھا۔

۱۰ اور باب متفرقون خیر ام اللہ الواحد
القہار

کیا بہت سے الگ الگ خداؤں کا تسلیم کرنا بہتر ہے
یا کسی ایک اللہ کا اقرار جو اکیلا اور قہار ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان
غلبہ دین حق کا طریقہ | کا نصب العین معلوم ہو جانے کے بعد ہم پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے سب مل کر جدوجہد کریں۔ اس لئے کہ اللہ کی حکومت کو اللہ کی زمین پر قائم کر دینا کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام نہیں ہے جو ایک ایک آدمی سے انجام کو پہنچ جائے۔ اس طرح مل جل کر کام کرنے کو جماعت کہتے ہیں۔ یہ گھڑی جو سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کے سارے پرزے الگ الگ کر دیئے جائیں تو یہ چل نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر اسلام کے اجزاء کو الگ الگ کر دیا جائے تو دنیا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جارج برنارڈ شا جو یورپ کا مشہور مفکر ہے۔ کہتا ہے کہ اسلام کتابوں میں تو ہے مگر ہمیں دنیا میں کہیں چلتا پھرتا نظر نہیں آتا۔ تو ہم اس پر کیسے ایمان لائیں ایسے می اور بہت سے صالح مزاج غیر مسلم ہیں جن تک ہم کو اسلام کی تبلیغ علماً و علماً کرنی ہے۔ اسلام کا کام کرنا ہے تو اسلامی طریق پر کرنا چاہیے۔ یہ خوب یاد رکھئے کہ غیر اسلامی طریقوں سے اسلامی

مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی محض زبانی تبلیغ کرتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے کہ اس کا عملی نمونہ پیش کیا جائے اگر یہ کام محض زبانی اور قلمی تبلیغ سے ہونے والا ہوتا۔ تو اب تک ساری دنیا کو مسلمان ہو جانا چاہئے تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ راہ بڑی دشوار اور خطرناک ہے۔ پھر ہم جیسے کمزور و ناتوان مسافر اس پر کیسے گامزن ہو سکتے ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ احساس کمتری ہے ہمیں چاہئے کہ ایک طرف کمزوریوں کے ساتھ ساتھ ان زبردست قوتوں اور طاقتوں کا بھی خیال رکھیں۔ جو قدرت نے ودیعت کی ہیں۔ اور دوسری طرف اس ذات باجبروت و ملکوت پر ہماری نظر ہے جو مشکل کشا اور قادر و ہادی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهِلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

جو لوگ ہمارے لئے جہل و جہد کریں گے۔ تو ضرور ہم ان پر اپنی راہ کے دروازے کھول دیں گے۔

قرآنی نصب العین

قوانین الہی کا عالمگیر غلبہ و اقتدار

یہ مضمون شیخ بشیر احمد دہلوی۔ اے مہتمم "بیت الحکمت" لاہور کا ہے۔ اسے روزنامہ "ہلال" بمبئی نے ۱۲ اپریل ۱۹۵۹ء کی اشاعت میں "زعم" لاہور سے نقل کیا تھا۔ مضمون مختصر ہونے کے باوجود جامع ہے آیہ کریمہ ھُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ "کو مرکز قرار دے کر لکھا گیا ہے جو حکومت الہیہ کا فکر مرکزی ہے۔ اطراف و جوانب میں جس صبح کے آثار نمودار ہو رہے ہیں خدا کرے وہ صبح صادق کے آثار ہوں۔

اسلامی فکر و نظر کا پھیلا نا بھی مبارک ہے لیکن جس

فکر و نظر کی پشت پر جہاد و عمل کی قوت نہ ہو اس کی زندہ
نظریوں کے مقابلہ میں کوئی پوزیشن نہیں جن لوگوں کو
اللہ تعالیٰ نے اسلامی فکر و نظر کی فہم و پسند سے نوازا
ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اسے بروئے کار لانے کے لئے
قرآنی نصب العین کی جانب عملی پیش قدمی شروع کر دیں

اجتماع انسانی میں تبدیلی پیدا کرنے کے دو اصول اب تک تسلیم
کئے گئے ہیں۔

(۱) ارتقاء۔

(۲) انقلاب۔

ان میں سے اول الذکر کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ تبدیلی پیدا
کرنے کا خواہش مند مبلغ اپنے خیالات پریس اور پبلیٹ فام سے
پیش کرتا ہے لیکن وہ اپنی تبلیغ کے اثرات کا جائزہ نہیں لیتا۔
یعنی وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میری تقریریں لوگوں نے
توجہ سے سنی ان میں کس نے اس سے اختلاف کیا۔ اختلاف کے
اسباب کیا ہیں؟ اس کے شکوک و شبہات کس طرح دور کئے جائیں
جن لوگوں کو میرے خیالات سے اتفاق ہے ان کو آگے کیا کیا
جائے؟ وہ ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب حاصل کرنے کی
بھی کوشش نہیں کرتا۔

یہ طریقہ بہت سہل ہے اس میں خطرات بالکل نہیں نہ کسی سے
لڑائی جھگڑا نہ تنظیم و تربیت کی درد سہری نہ کسی سے مخالفت و مخالفت

نہ حکومت سے مقابلہ نہ کسی پارٹی سے دشمنی۔ اگر دشمنی ہے بھی تو اس
میں مجادلے سے آگے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی کیونکہ اس قسم
کی تقریریں ہمیشہ انفرادی طور پر ہوتی ہیں۔ اور اکیلے اکیلے فرد کو کسی سے
مقابلے اور مقابلے کا خیال تک نہیں آتا۔

اس کے برخلاف انقلاب کے اجزائے تکیہ کی حسبِ بل ہوتے ہیں
(۱) مطمح نظر

(۲) جماعت بندی

(۳) لائحہ عمل

مطح نظر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صاحب فکر اپنا فکر اتنا صحیح سمجھتا
ہے کہ وہ اس فکر کو کسی اجتماع انسانی قائم کرنے کے لئے اپنی جان
و مال تک قربان کر سکتا ہے جب تک کوئی شخص اپنے فکر کو اتنا
محبوب نہ سمجھے وہ فکر مطمح نظر اور نصب العین کے درجے تک نہیں پہنچ
سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود صاحب فکر
اس فکر پر عمل ہو اور اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کو ہر دقت
تیار رہے۔

جماعت سے مراد ہے اس خاص نظرے یا فکر کے ماننے والوں
کا اجتماع جن میں سے ہر ایک اس فکر یا نصب العین کی خاطر اپنا
سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ یہ فکر اتحاد جب سب سے پہلے
کو پہنچ جاتا ہے تو جماعت بن جاتی ہے۔ اس کے ارکان میں ہمدردی
ہوتی ہے اور عمل کے لحاظ سے وہ سب ایک دوسرے کے مشابہ
ہوتے ہیں بلکہ بعض بلند پایہ افراد میں تو اس اتحاد و فکر کا ظہور اس قدر

زوردار ہوتا ہے کہ ان کی سوچ بچار کے نتائج بالکل مشابہ ہوتے ہیں یعنی ایک مسئلے کا حل جو الف سوچتا ہے وہی ب بھی سوچتا ہے اس وقت ان پر یہ مصرعہ صادق آتا ہے کہ

دل را بدل رہیست و درین گنبد پھر

اس اتحاد فکر کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کی اندرونی تنظیم مضبوط ہوتی ہے ان کا پس میں مال و دولت میں کم از کم اس حد تک اشتراک ضرور ہوتا ہے کہ ان میں اسے کوئی فرد بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا ساتھی بھوکا سوئے یا سردیوں میں کپڑے کی کمی کے باعث پھٹھتا پھیرے یا بیماری کے ایام میں دوا سے محروم رہے یا اپنے مشترک فکر کے متعلق کسی قسم کی ضروری معلومات میں جاہل رہ جائے وہ آپس میں کھاتے کھلاتے ہیں ایک دوسرے کو لباسِ اہم پہناتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تیمارداری کرتے ہیں اور بچوں سے نوڑے تک سب اپنے مرکزی فکر کے متعلق ایک دوسرے سے انتہائی علم حاصل کرتے ہیں جو شخص اس تعاون سے انکار کرتا ہے وہ اس جماعت کا فرد شمار نہیں ہوتا اسے یا تو متنبہ کیا جاتا ہے اور اس کے فرائض یا ددِ لاغر اس کی بجائے آوری پر مجبور کیا جاتا ہے یا اگر وہ ناقابلِ اصلاح ہو تو اسے کم سے کم خارج کر دیا جاتا ہے کسی شخص کے متعلق بچہ پیٹا پڑھا عورت ہو یا مرد، تندرست ہو یا بیمار۔ یہ برداشت نہیں کیا جاتا کہ وہ جماعتی نصب العین کے خلاف کوئی کام کرے بلکہ اس نصب العین کے مطابق کام کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

چونکہ اس قسم کی جماعت اپنی ساخت کے اعتبار سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی وہ تبلیغ کے ساتھ تنظیم بھی کرتی رہتی ہے۔ یعنی جو لوگ ان کے فکر کو مان لیں ان کو برادری میں شامل کر کے ایک کل کا جزو بنا لیا جاتا ہے اس لئے اس اجتماعی فکر کا اس کے مخالف فکر کے ساتھ تضادم ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس لئے انقلابی جماعت دو مختلف صورتوں میں دو مختلف طرز کی روش اختیار کرتی ہے۔ (۱) جب تک وہ ہجوم و حملہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی حملہ آوروں کو طرح دیتی جاتی ہے۔

(۲) جب وہ اندرونی تنظیم سے مسلح ہو جاتی ہے تو وہ حملے کا جواب حملہ سے دیتی ہے یعنی جنگ کے لئے آمادہ ہو جاتی ہے اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں۔

(ا) کبھی تو انقلابی جماعت کا رہنما دفاع پر اکتفا کرتا ہے۔ (ب) کبھی وہ ہجوم یا حملے کو ضروری سمجھتا ہے تو حملے کا آغاز بھی کرتا ہے۔

انقلابی فکر کبھی دوسرے فکر کے مصالحت نہیں ہو سکتی! ساتھ مصالحت نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کے لئے یہ قطعاً نا ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصول کو ترک اور مخالف کے کسی اصول کو تسلیم کر کے صلح کرے، انقلابی فکر والے لوگ دو ہی چیزیں اپنے سامنے پاتے ہیں۔ کامیابی یا موت، ان کی لغت میں مصالحت کا لفظ نہیں پایا جاتا اس کا بدل ان کے ہاں موت ہے اور بس۔

یہاں مذکور ہوا بالامثلے پر پھر نظر ڈالئے ارتقاء میں جنگ ہوتی ہی نہیں۔ وہاں صلح ہے اور مصالحت، وہاں نہ تنظیم ہے نہ اتحاد۔ اگر کوئی صاحب فکر اس طریق کو اختیار کرے تو مخالف حکومت اس کے خلاف مناسب طریقوں سے پروکینڈہ کر کے اس کے فکر کے اثرات کو فنا کرتی رہتی ہے چونکہ کام انفرادی طریق سے ہوتا ہے۔ اور اجتماع و تنظیم کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے حکومت سے مقابلے اور مقابلے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس طرح عمل اور رد عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بات وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی فکر کو آگے بڑھانے کے لئے یہ طریق عمل قطعاً مفید نہیں ہو سکتا۔

اس کے برخلاف انقلاب میں اتحاد فکر ہے۔ اجتماع ہے تنظیم ہے۔ مقابلہ ہے۔ مقابلہ ہے۔ اور کامیابی یا موت سے شکست کی صورت میں بھی مصالحت نہیں۔ لین دین اور سودا بازی نہیں۔ موت سامنے نظر آنے کے باوجود فکر کی شہرت میں کمی نہیں۔ ظاہر ہے کہ صرف اس طریق کار سے کوئی فکر اجتماع انسانی میں قائم ہو سکتا ہے اور چونکہ کسی فکر زندگی کا انحصار اس کے غلبے پر ہے یعنی کوئی فکر زندہ ہی اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ وہ اجتماع میں غلبہ حاصل کر لے اس لئے انقلاب ہی کے ذریعے سے اسے غالب کیا جاسکتا ہے نہ کہ ارتقاء کے ذریعے سے۔

آئیے ہم اب دیکھیں کہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ کیا وہ ارتقاء کی طریق کار کا داعی ہے یا انقلابی طریق کار کا؟

قرآن حکیم کا نصب العین | کی جو تشریح اہ پر کی جا چکی ہے اس کے سمجھ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ قرآن حکیم کیا چاہتا ہے ہم سہولت کی غرض سے قرآن حکیم کے مسئلے کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔

کیا قرآن کا کوئی نصب العین ہے؟ بیشک ہے اور وہ یہ کہ
 هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
 یعنی خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر صرف اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اس طبعی اور حقیقی قانون کو جملہ مجموعہ ہائے قوانین پر غالب کر دے۔ خواہ وہ لوگ جو قانون کے الگ الگ مصدر مانتے ہیں اس وحدانی مصدر کو ناپذیری کیوں نہ کریں کیا یہ قرآن کا نصب العین نہیں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا قانون تمام قوانین پر غالب رہے اس کی حکومت سب پر قائم رہے۔ وہ غیر حکومت کو اپنے اور تو کیا اپنے برابر بھی نہیں مان سکتا اس لئے وہ مصالحت کر ہی نہیں سکتا۔

قرآن حکیم اور حجاب بندی | چاہتا ہے؟ کلاسک جواب یہ ہے کہ
 لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
 آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و
ایدہم بروح منہ ویدخلہم جنت
نجری من تحتہا الانہار خالد بن فیما
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک
حزب اللہ الا ان حزبا للہ ہم
المفلحون ۵
(سورۃ المجادلہ = ۲۴)

”یعنی کوئی جماعت ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ خداوند تعالیٰ کی
خوشنودی کو اپنا نصب العین اور ایمان بنائے اور یہ مان لے کہ مرنے
کے بعد مجھے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے جملہ اعمال و افعال کی جوابدہی
کرنی ہوگی پھر بھی وہ ان لوگوں سے قلبی محبت رکھے جو اللہ اور اس
کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں خواہ وہ لڑنے والے ان کے ماتیاپ
یا بیٹے یا بھائی یا عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن
کے دل میں ایمان کندہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص روح
سے مدد دیا کرتا ہے یہ لوگ ایسے باغوں میں داخل کئے جاتے ہیں
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوش
ہے وہ بھی خدا کے احکام کو پوری رضا و رغبت سے انجام دیتے ہیں
یہ ہے خدا کی جماعت، یاد رکھو ہمیشہ خدا کی جماعت ہی کامیاب و
کامراں ہوا کرتی ہے۔“

گویا خدا اور یوم آخرت کے فکر کے ماننے والے لوگ ایک
جماعت بن جاتے ہیں، ایسے ہی اس کے خلاف کسی فکر کو ماننے
والے لوگ ایک جماعت بن جاتے ہیں۔

ان کو بھی حزب (جماعت) کہا گیا ہے (المجادلہ ۱۹)
اس سے ظاہر ہے کہ ”جماعت“ الگ چیز ہے اور ان کا
”فکر الگ چیز ہے۔ ہر ایک فکر پر جماعت بن سکتی ہے۔ عام اس سے
کہ وہ فکر اچھا ہے یا بُرا اگر اچھے فکر پر کوئی جماعت بنی ہے تو حزب اللہ
ہے اور برے فکر پر بنی ہے تو حزب الشیطان ہے۔

کیا قرآن حکیم تنظیم چاہتا ہے؟
قرآن حکیم اور تنظیم | بیشک وہ جابجا کافروں، (قرآنی فکر
کے دشمنوں اور مخالفوں اور منافقوں و دھمیل یقین لوگوں) کو تنبیہ
کرتا ہے ان کی علامات بیان کرتا ہے اور حزب اللہ کے کارکنوں
کو ان سے الگ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ کیا یہ خالص قرآنی فکر
کی تنظیم نہیں ہے؟ وہ فکر کو صاف رکھنے کے لئے نہایت سختی کے
ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے یعنی جہاں کہیں
کوئی ایسی بات نظر آئے جو قرآنی مرکزی فکر کے خلاف ہو کسے قوت
کا استعمال کر کے روک دو (قوت کا استعمال کس طرح؟ کس حد تک
اور کس طریق سے؟ یہ دوسرے سوالات ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع
نہیں) اگلاس کا موقع یا ضرورت نہ ہو تو زبانی تنبیہ کرو اگر یہ بھی نہ ہو
تو کم سے کم خود اپنے دل میں ضمنی طور پر اس فکر کو برا سمجھو۔ یہ آخری حالت
یقین و ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے۔ کیا اس تبلیغ و اشاعت
سے ایک پاک باز جماعت پیدا نہ ہو جائے گی؟ کیا اس صورت میں
بھی افراد الگ الگ کچھ ٹہنی بکامیں گے ہرگز نہیں وہ سب مل کر
رہیں گے اور اپنے اجتماع کو ہر قسم کی فکر اور عمل کی برائیوں سے پاک

رکھیں گے۔

قرآن حکیم اور جنگ! اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور داخلی تنظیم میں مصروف ہے وہ کہتا ہے کہ۔

(۱) **واضحبر علی ما یقولون و اخرجهم**
ہجرا جمیلا (سورہ فرقہ)

(۱) یعنی تیری تحریک کے خلاف یہ لوگ جو پروگنڈا کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہاتھ پائی کی نوبت نہ آنے دو بلکہ فی الحال ان کو بطریق حسن طرح دو۔

(۲) **و مہلکم قلیلا** (ایضاً ۱۱)

لیکن طرح دینا کھڑے عرصے ہی کے لئے ہے۔

(۳) **ذرنی ومن خلقت و جلا** (مذہب ۱۱)

ذرا مجھے اور اسے جسے میں نے پیدا کیا اور اب میرے قانون کا مخالف بن بیٹھا ہے تنہا چھوڑ دو یعنی تم فی الحال سچ میں نہ آؤ۔

لیکن جب داخلی تنظیم باصلاح حضرت امام ولی اللہ دہلوی خلافت باطنہ جو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی تھی جب اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ حملہ کر سکے تو سورہ انفال اور سورہ توبہ میں قانون جنگ دے دیا جاتا ہے۔

بلکہ صاف اعلان کر دیا جاتا ہے کہ

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ

وہ رسول (البقرہ: ۲۴۹)

یعنی جو لوگ سودی کاروبار سے باز نہیں آتے ان کے خلاف باقاعدہ فوج کشی کا الٹی میٹم دے دو۔

غرض دونوں صورتوں میں دو طریق عمل ہیں جب تک جماعت نہیں تیار ہو جاتی لڑائی نہیں ہوگی جماعت تیار ہو جاتی ہے تو لڑائی پھر یہ کمانڈر کے اختیار تیسری پر موقوف ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حملہ کرے (جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر وغیرہ میں متعدد مواقع پر کیا) یا صرف دفاع پر اکتفا کرے جیسے جنگ خندق وغیرہ)۔ (زمرزم)

انقلاب تاریخی اصطلاح میں وہ سیاسی، مجلسی اور اقتصادی تبدیلی ہے جو موجودہ نظام تمدن کو بدل کر ایک نیا نظام تمدن وجود میں لائے۔ انقلاب ہماری شہری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے ایک ایسی ضرورت ہے جو ہماری جماعتی زندگی کے پوسیدہ اور ناپاکارہ نظام کو بدل کر ایک امید افزا نصابہ اجتماع لے کر آتی ہے جب ہمارا قلم کیا ہوا نظام شہریت، سوسائٹی کا سیاسی، مجلسی اور اقتصادی توازن برقرار رکھنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور اس ابتری کے نتیجے میں مخصوص طبقہ کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، خود ہمارے مرتب کئے ہوئے آئین اور ضابطے سوسائٹی کے امن، ترقی، اور خوشحالی کے لئے وبال بن جاتے ہیں تو دلوں میں ایک خوشگوار تبدیلی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس فرسودہ نظام سے بغاوت کے لئے جذبات میں ایک مہیاں شدہ اور تسلسل کے آثار نمایاں ہوتے ہیں مجبوریوں، ضرورتوں اور حالات کی ناسازگاری ہیں اس کی شکست و ریخت کے لئے اُبھارتی ہیں تاہم اُس کو تباہ کرنے کے لئے ہم نوری طور پر آمادہ نہیں ہو جاتے، ایسے نظام کی تباہی بھی ہمارے لئے گراں گزرتی ہے جس سے ہم نے اتنے دنوں محبت کی ہے اور جس سے ایک عرصہ تک ہماری زندگی وابستہ رہ چکی ہے۔ اندرونی طور پر طبقاتی کشمکش بڑھ جاتی ہے جو بہت مرتبہ ایک مولناک تصادم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تقاضائے ضرورت ہماری فطری قدامت پرستی اور طبقاتی مفاد کی

پیغمبر اسلام کا پیغام انقلاب

انسانی حاکمیت کی بجائے حکومتِ الہیہ کے قیام کی دعوت

ہندوستان کے مشہور حریت پسند اور قوم پرور مسلمان اخبار "ہلالِ ہند" نے اپنی ۱۱ ربیع الاول ۱۳۶۰ھ (۹ اپریل ۱۹۴۷ء) کی اشاعت میں "پیغمبر انقلاب" حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ افتتاحیہ شائع کیا تھا، یہ مضمون اس حقیقت کی مزید وضاحت کی غرض سے شریک کتاب کیا جا رہا ہے کہ "ہلالِ ہند" ہندوستان کی قومی تحریک اور قومی حکومت کے قیام کا حامی اور علمبردار ہے لیکن وہ بھی "حکومتِ الہیہ" پر اعتقاد رکھتا ہے۔ اور ہر طرح کی انسانی حکومت کو دنیا کے تجربات کی تاریخ کی روشنی میں انسانی آلام و مصائب کا

ایک زبردست کشمکش کے بعد انقلاب آتا ہے جو سائنسی گواہیوں کو از سر نو منظم کر کے ہمارے لئے ایک اطمینان آفریں مگر عارضی نظام تمدن قائم کر دیتا ہے۔ ہماری اقتدار پرستی آہستہ آہستہ اس نئے نظام میں اپنے لئے ایک راہ پیدا کر لیتی ہے زندگی میں پھر اختلاف کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور انقلاب کا تدریجی عمل پھر شروع ہو جاتا ہے انقلاب کا یہی تسلسل اور تواتر ہے جو ہماری تمدنی تاریخ کا طغرائے امتیاز ہے۔

ہماری روایت پرستی کے نتیجے میں
انقلابات کی ناکامی | سہ نئی تبدیلی بنیادی تصور کے لحاظ سے پرانے ضابطہ حیات سے مختلف نہیں ہوتی۔ شہری زندگی کی رفتار اطمینان اور امن کے لئے ہم جو خاکہ بھی مرتب کرتے ہیں اس میں قدرتی طور پر ہمارے قدیم تصورات کا شائبہ ہوتا ہے اس طرح ایک کامیاب نظام زندگی کا خاکہ مرتب کرتے ہوئے ہم غیر شعوری طور پر اس کی ناکامی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں اور یہ وہ انقلاب نتیجہ کے اعتبار سے ناکام ہو جاتا ہے جو کامیابی کی خوشگوار توقعات کے ساتھ لایا گیا تھا۔

تمدن کی تاریخ میں جتنے بھی انقلابات آئے ان کی بنیاد ایک ہی تصور پر قائم کی گئی تھی۔ انسان کی حاکمیت کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ان تبدیلیوں کے خمیر میں شامل تھا۔ افراد کی حاکمیت کے دور میں ایک عرصہ تک ہم شخصیتوں کی تبدیلی میں شہری زندگی کا امن و سکون تلاش کرتے رہے لیکن جب صدیوں کی جفاکشی کے بعد

ہم نے محسوس کیا کہ بادشاہت بجائے خود ہمارے مصائب کا سرچشمہ ہے تو افراد کے بجائے قوت و اختیار جماعت کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ جمہور کو طاقت و اختیار کا مرکز قرار دیا گیا۔ بادشاہ کی جگہ صدر جمہوریت کو دی گئی اور وزراء و اراکان پارلیمنٹ نے قدیم مشیروں کی جگہ چال کر لی۔ لیکن اس نئے تجربہ میں بھی انسانیت کی خود نگری اور اقتدار پرستی کے رجحانات موجود تھے۔ حاکمیت کا حق انسانوں ہی کے لئے تسلیم کیا گیا تھا۔ ایسے انسان جو اپنی لفظی خصوصیات کے اعتبار سے قدیم بادشاہوں سے مختلف نہ تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جمہوری انقلاب بھی انسانیت کو ایک مکمل اور آخری ضابطہ حیات دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔

اسلام نے سب سے پہلے دنیا کو
اسلام کا انقلابی تصور | ایک ایسے مکمل اور ہمہ گیر انقلاب کا تصور پیش کیا جو نہ صرف زندگی کے تمام شعبوں سے ظالمانہ نظامات کو ختم کر دینا چاہتا تھا بلکہ اُس نے ایک مکمل ذہنی انقلاب کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ اسلام نے ہماری ناکامیوں کی حقیقی علت کو پالیا اور اس دنیا کی ان تمام پچھلی روایات اور تصورات سے بالکل مختلف جو نسلی اور موروثی طور پر انسانی ذہنیت پر مسلط تھے انسانیت کے فلاح و بہبود کے لئے ایک نیا تصور پیش کیا۔ اسلام نے انسانیت سے بلند تر ایک وجود کی غیر مسئول اور مطلق حاکمیت کا اعلان کر کے انسانی حاکمیت کے ان تمام تصورات کو باطل کر دیا جو انسانی ضابطہ اجتماع کی بنیاد قرار دئے گئے تھے اور جو انسانوں

— کے مصائب اور فساد اجتماع کا سرچشمہ تھے۔
 وهوا لغفور الودود ذو العرش
 المجید فعال لما يريد (بروج)
 وہی غلطیوں کو معاف کرنے والا صاحب عرش اور
 بزرگ و برتر ہے اور اپنی ہر مرضی اور ارادہ کو مکمل طور
 پر نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔

لايسئل عما يفعل وهم يسئلون
 اپنے افعال میں وہ بالکل غیر مسئول اور انسانوں سے
 ان کے افعال کا محاسبہ کیا جائے گا۔
 ان الحكم الا لله اهران لا تعبدوا
 الا ايالا۔

حکم اور حاکمیت اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے
 اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی پوجا نہ کرو
 اسلام نے انسانیت کو اپنا نصب العین قرار دیا انسانیت کی فلاح
 امن اور اطمینان کو خدا کا مقصد اور خدا کا راستہ قرار دیا۔ اس نے
 ان طبقات اور جماعتوں کے اجارہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو
 اپنے غلبہ اور تفوق کو برقرار رکھنے کے لئے دنیا کے امن اطمینان
 اور فارغ البالی کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے۔

لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا
 واتبع هواه۔

اس شخص کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی

یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کا بندہ
 ہے

الا لعنة الله على الظالمين الذين
 يصدون عن سبيل الله ويغونها
 عوجا وقاتلوا هم حتى لا تكون فتنة
 ويكون الذين كله لله ان لا
 تفعلوه تكن فتنة في الارض وفسا
 كبيره

اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جو اللہ کے راستہ میں
 رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔
 ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور کٹا
 مکمل طور پر صرف خدا کی کی جائے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے
 تو زمین میں ایک زبردست فتنہ و فساد برپا ہو جائیگا
 انا انزلنا اليك الكتاب والميزان
 ليقوم الناس بالقسطه

ہم نے اتارا تمہاری طرف قانون اور انصاف تاکہ
 انسان ایک مساویانہ اور متوازن نظام زندگی قائم کریں۔
 اسلام کا یہ انقلابی تصور کسی ایک گروہ، طبقہ اور جماعت تک
 محدود نہیں تھا اس نے رنگ، نسل، تاریخ، زمین، فضاء اور ماحول
 کی تمام تقسیموں اور تفریقوں کو نظر انداز کر کے براہ راست
 انسان کو مخاطب کیا۔ اس نے ایک عادلانہ ضابطہ اجتماع کی طرح

تمام انسانوں کو یکساں دعوت دی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ تَعَالَىٰ أَلِیٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ
أَن لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ رَبَّنَا لَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ
مُقَدِّمًا ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بَيِّنَاتٌ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَقَالُوا لَا تَنْزِلْ
إِلَّا فِي الْغَمِّ ۚ قُلْ اللَّهُ يُنَزِّلُ الْغَمَّ فَمَنْ
لَهُ الْغَمُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ اللَّهُ يُنَزِّلُ
الْغَمَّ فَمَنْ لَهُ الْغَمُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ اللَّهُ
يُنَزِّلُ الْغَمَّ فَمَنْ لَهُ الْغَمُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ

اسلام کی دعوت انقلاب کے
اسلامی انقلاب کی ناکامی | یہ تھے وہ بنیادی اصول جنہوں
ظلم و فساد کی ان تمام راہوں کو مسدود کر دیا جو تمدن کی ناکامی
اور انسانوں کی نہ ختم ہونے والی بے چینی اور مصیبتوں کا حقیقی
سبب تھے پیغمبر انقلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی
اصول پر ایک نظام تمدن کی بنیاد رکھی اور انسانی تاریخ کو
سب سے پہلے اور سب سے آخر ایک ایسے ضابطہ اجتماع سے
متعارف کرایا جس نے انسانیت کے حقیقی نصب العین کی طرح
رہنمائی کی اور مظلوم و مظلوم انسانوں کو ظلم و فساد غلامی اور ناجائز
انتفاع کی مصیبتوں سے نجات کا پیغام سنایا۔

یہ صحیح ہے کہ اسلام کا لایا ہوا انقلابی نظام بھی زیادہ
عرصہ تک قائم نہ رہ سکا اور دنیا کے دوسرے انقلابات کے
مقابلے میں اسلام کا نظام بھی زیادہ پائدار ثابت نہ ہو سکا لیکن
اسلام کے صحیح انقلابی نظام زندگی کی تباہی اس
کی ناکامی کی بناء پر نہیں تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام
کے خلاف دنیا میں اس نقطہ نظر سے کبھی کوئی باغیانہ خیال پیدا
نہیں ہوا کہ وہ انسانوں کو ایک صحیح نظام تمدن عطا کرنے میں
ناکام ثابت ہوا ہے۔ خلافت راشدہ کا صحیح اسلامی نظام اس
ختم نہیں ہوا کہ جمہور نے اس کے جبر و ظلم اور ناجائز انتفاع کے
سیاسی، اقتصادی یا معاشری دباؤ کے مجبور ہو کر اس کے خلاف
 بغاوت کی تھی بلکہ انسانی فکر و عمل کی غلط کاری نے خدا کی رحمت
کے تصور میں انسانی اقتدار اور حق حکمرانی کا پیوند لگانے کی کوشش
کی اور زندگی کا وہ الہی نظام جس سے دنیا خلافت کے نام سے
متعارف ہوئی تھی ملوکیت میں تبدیل ہو گیا۔ تاہم چونکہ اپنے فکری
پس منظر کے اعتبار سے مسلمانوں کی ملوکیت دنیا کے شانہ
نظام سے مختلف تھی اس لئے دنیا ایک عرصہ تک مسلمانوں کے
شاہی نظام میں بھی تمدن صالح کے آثار دیکھتی رہی۔

آج دنیا پھر ایک غیر صالح نظام تمدن
دعوت انقلاب کے مصائب برداشت کر رہی ہے۔ رنگ
و نسل کے امتیاز نے زندگی کو ایک جہنم بنا دیا ہے جغرافیائی
حد بندیوں نے انسانیت کو متصادم گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

۱۴۱
جمہور اور غالب طبقوں کی کشمکش نے ایک خوفناک صورت اختیار کر لی ہے دنیا کے ایک نئے نظام کے لئے جمہور کی طلب اپنی آخری منزل تک پہنچ گئی ہے ہمارے موجودہ نظام تمدن کی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے اور انقلاب روز بروز ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا آنے والا انقلاب ہماری ضرورت اور بے چینی کی آخری تکمیل ثابت ہو سکے گا؟

اگر دنیا نے اپنے تحریکات کو دہرایا اور اس ناکام تخیل کو پھر اپنا بننے کی کوشش کی جو آج تک انسانی ترقی کی ہموار شاہراہ میں حائل ہوتا رہا ہے تو آنے والا انقلاب یقیناً ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکے گا جماعتی اقتدار پرستی کا وہ نصب العین جو آج تک ہمیں محبوب رہا ہے دنیا کا نظام قائم کرتے وقت ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں رہے گا اور آنے والا انقلاب بھی بنیادی طور پر اس تصور سے مختلف نہیں ہوگا جو اب تک دنیا کے غیر الہامی انقلابات میں کارفرما رہا ہے ممکن ہے اس نئی تبدیلی میں ہم ایک عارضی سکون حاصل کر لیں لیکن انجام کے لحاظ سے انسانیت کی بدقسمتی پہلے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگی۔

آؤ ہم سب انسان لکڑی انسانیت کی بیڑیاں کاٹ دیں خدا کی بادشاہت میں ایسا انسانیت گیر اور اطمینان بخش نظام قائم کریں جو ہماری عافیت اور ترقی کی آخری ضمانت ہوگا۔ ایک پیغمبر انقلاب کی رہنمائی میں آدم کے مظلوم بیٹوں کے لئے ایک امن آفریں انقلاب لے کر آئیں۔ اس پیامبر انقلاب کی رہنمائی میں

جس نے ہمیں زندگی کا ایک بلند و برتر نصب العین عطا کیا ایک جامع اور مکمل انقلابی نظام دیا جس نے ہمیں الہی حاکمیت سے مستعار کرایا اور ہماری پراگندہ جماعتوں کو فکری اور عملی وحدت بخشی۔ اے محسن انسانیت دنیا تیری منت پذیر ہے۔

تجھ پر درود و سلام!
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مدینہ کے مضمون پر اک نظر

مدینہ کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) انسان کے تمام آلام و مصائب کا بنیادی سبب انسانی نظام حیات اور انسانی حاکمیت کا تصور ہے۔

(۲) انسان نے آلام و مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لئے بار بار انقلابات کئے لیکن اسے نجات نہ مل سکی اس لئے کہ انسانی حاکمیت کا تصور جو تمام مصیبتوں کا سرچشمہ تھا ہر آنے والے انقلاب کی تہ میں موجود تھا۔

(۳) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انقلاب کا پیغام لے کر مبعوث ہوئے جو انسان کے لئے سرتاسر رحمت و نجات تھا۔ اس لئے کہ اس انقلاب کی بنیاد انسانی فکر و عمل اور انسانی حکومت کی بجائے الہی حاکمیت پر تھی۔

(۴) دنیا کے دوسرے نظاموں کی طرح یہ نظام بھی بہت

دنوں تک قائم نہ رہ سکا۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ دوسرے
 نظاموں کی طرح اس میں بھی کمزوریاں تھیں۔ انسان نے محض
 نفس پرستی کی بناء پر اس سے بغاوت کر کے ملوکیت اختیار کر لی۔
 (۵) اب بھی دنیا کی نجات و فلاح کی واحد صورت یہی ہے کہ
 ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں انقلاب کا علم لے کر اٹھے
 اور انسانی حکومت کا تخت الٹ کر خدا کی حکومت قائم کر دے
 ”مدینہ گئی یہ دعوت کتنی حقیقت افروز اور سعادت آموز ہے
 لیکن سوال یہ ہے کہ جب ”مدینہ“ کی تمام جدوجہد حکومت الہیہ کے
 قیام کی بجائے قومی حکومت کے قیام کے لئے وقف ہے جس میں
 مسلمانوں کو کتنے ہی حقوق حاصل ہوں بہر حال وہ انسانی حکومت
 ہوگی تو ”مدینہ“ کی اس دعوت کے کیا معنی ہوں گے جو وہ حکومت الہیہ
 کے قیام کے لئے دنیا کو دے رہا ہے؟ دنیا کی شاید یہ سب سے
 زیادہ عجیب بات ہے کہ مسلمان قبول تو کرتے ہیں کہ اسلام کا نصب
 حکومت الہیہ ہے مگر ان کی کوششیں صرف ہو رہی ہیں انسانی
 حکومتوں کے قیام و بقا کے لئے کیا مسلمان اپنی اس ”بے دینی“
 اور بے ”اصولی“ سے جلد باز نہ آئیں گے؟

زمزم قیادت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ جن کا مقصد زندگی اطاعتِ خدا ہو

۴۵
 مولانا محمد عثمان فارقلیط مدیر ”زمزم“ لاہور نے ۱۹ اگست
 کے زمزم میں ”سیاسی خداؤں کی دنیا“ انسانی برادری
 کے لئے ایک لمحہ فکریہ کے عنوان سے یہ ادارتی مضمون لکھا
 ہے، مولانا فارقلیط جمعیتہ العلماء کے حامی ہیں۔ اور جمعیتہ العلماء
 ہندوستان میں قومی حکومت کے قیام کے لئے سعی ہے۔
 اس حکومت کا قیام جیسے افراد و عناصر سے وجود میں آئے گا
 اس کے پیش نظر کیا یہ ممکن ہے کہ ہندوستان کی قومی حکومت
 دنیا کی دوسری حکومتوں کے برعکس خدا کی اطاعت گزار ہو؟
 مولانا فارقلیط نے انسانی برادری کو جس غور و فکر کا مشورہ
 دیا ہے اس پر خود ان کو عمل پیرا ہونا چاہیے، مولانا نے قرآن مجید

چھ سال کی کشمکش اور مزاحمتوں کے بعد آخر یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ جاپان نے شکست کھائی اور جرمنی کی طرح اُسے بھی جنگ کے خوفناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ جرمنی گرا، ہٹلر گیا، اور پھر جاپان کی باری آئی اور خدا خدا کر کے وہ عذاب الیم سہروں سے ٹلا جو چھ

سوال یہ ہے کہ

(۳) اگر حکمران اور مقتدر طاقتیں یہ چاہیں بھی کہ دنیا میں ایک پاکیزہ فضا پیدا ہو، ایک صالح نظام قائم ہو ایک اجتماعی اور تعمیری امن کی بنیاد پڑے تو کیا ان کے پاس ایسے ذرائع اور وسائل موجود ہیں کہ وہ اپنی اس نیک خواہش کو عملی جامہ پہنا سکیں اور دنیا ان کی پاک نفسی کا اثر پائے؟

یہ تین سوال ہیں اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ

تینوں کا جواب نفی میں ہے! پہلے اور تیسرے سوال کا تمام تر انحصار دوسرے سوال پر ہے اور یہی ایک ایسا سوال ہے جس پر ٹھنڈے دل متوازن دماغ اور غیر جانبدار انصاف کے ساتھ ہر انسان کو غور کرنا چاہئے۔

طاغوتی فساد ہم صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں اور اسلام کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ آج جن قوموں کے ہاتھ میں طاقت ہے اور جو دنیا کی قسموں کا فیصلہ کرنے کی مختار ہیں، جن کا دنیا کی معیشت و معاشرت کے جملہ وسائل پر قبضہ ہے، جو دنیا کی تہذیب و تمدن کی اجارہ دار ہیں اور انسانی افکار و خیالات پر جن کا پورا کنٹرول ہے، حتیٰ کہ مذہب و اخلاقیات کے نقشے بنانے اور بگاڑنے میں حصہ لے رہے ہیں، خل حاصل، ضمیر و اخلاق مذہب و ایمان کی عدالت میں باغی ہیں اور اسلام کی زبان میں ان ہی کو طاغوت، مفسدین فی الارض، فساق و فجار اور فریق فی السحاب وغیرہ مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ جب تک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں انسانی نظام حیات کی باگ ڈور ہے اور وہ قادر مطلق خدا بن کر اپنے شیاطینی قوانین دنیا میں نافذ کرتے رہیں گے۔ کائنات کے کسی گوشے میں امن و انصاف قائم نہ ہو سکے گا اور انسان کی اجتماعیت کو کبھی اطمینان کا سانس لینا نصیب نہ ہوگا، اسلام کہتا ہے کہ نظام عدل اور یابندار امن ان صاحبین اور پاکیزہ نفوس کے ذریعے قائم ہوگا جو قانون الہی کے تابع ہوں گے جو اپنے آپ کو ایک

بالا تر ہستی کے سامنے جوابدہ سمجھیں گے، جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے انسان کے نظام زندگی کو مکالمہ اخلاق، تزکیہ نفس اور خیرات و صالحات کے سانچے میں ڈھالیں گے، لیکن آج جن بدقسمت انسانوں کے قبضے میں ہماری زندگی ہے۔ ہمارے خیالات و افکار ہیں، ہمارے حواس خمسہ اور ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کا کافر اور فاسقانہ وجود و دنیا کے تمام مفاسد کا سرچشمہ بن چکا ہے۔ وہ امن کے لئے خطرہ ہیں، وہ خوشحالی اور آزادی کے لئے خطرہ ہیں، معاشرت و معیشت کے لئے خطرہ ہیں! پھر ایسے لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ دنیا میں ایک نئے نظام کی طرح ڈالیں گے یا ان کے ذریعے دنیا کو امن و راحت، امن و خوش حالی کی دولت ملے گی ایک ایسی امید ہے جس سے ایک فریب خوردہ دماغ ہی مطمئن ہو سکتا ہے!

یہ تو قرآن ہی ان لوگوں کی نشاندہی
صالحین اور مفسدین کرتا ہے جو دنیا میں صالح اور عادلانہ نظام قائم کریں گے۔

الَّذِينَ ان مَكْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ
اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَامَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
جن لوگوں کو زمین میں قیام و ثبات ملتا ہے ان
کا پر و گرام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں (تاکہ نفس
کی جلا ہوئی رہے) اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں (تاکہ

زر پرستی کی جڑ کٹتی رہے) اور اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں
(کہ نیکی اور بھلائی اور تعاون کا واحد ذریعہ یہی ہے) اور
بری باتوں سے روکتے ہیں (کہ اس کے سوا قیام امن کی
کوئی صورت نہیں)۔

آخر تمہیں دنیا کے حکمرانوں سے کس بات کی توقع ہے؟ کیا تم
سمجھتے ہو کہ یہ لوگ تمہیں خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ پر چلائیں گے؟
در انحالیکہ گشتی قحبہ خانے اور تحریک شراب خانے ان کا چھیا میدان
جنگ میں بھی نہیں چھوڑتے! تو پھر کیا ان حکمرانوں کو تمہاری اقتصاد
حالت درست کرنے کا خیال ہے؟ کیا ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہارا
معیار زندگی بلند ہوا اور تمہیں دونوں وقت پیٹ بھر کر روزی ملے گی؟
اگر یہ بات ہوتی تو پہلی اور دوسری جنگ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی
تم کہو گے وہ دنیا کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور مساوات و جمہوریت
سے انہیں محبت ہے اگر یہ سچ ہے تو تم کیوں غلام ہو؟ ایشیا غلامی
کی چوٹوں سے کیوں کرا رہا ہے اور دنیا کے اہم ناکول پر کروڑوں
فوج کس لئے تیغ و سپر کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ تم ہزار باتیں بناؤ
نتیجہ سب کا ایک ہے کہ جب تک خدا کی زمین ان مفیدین سے پاک
نہ ہوگی اس وقت تک جمعیت بشری کو حقیقی راحت و تسکین نہیں ہو سکتی
اسلام نے طاغوتی طاقتوں کا
دنیا کے مضا کا آخری حل | خطرہ شدت کے ساتھ محسوس کیا
ہے ان کی نگاہ میں ان اشرار کی پیداوار تمام مصائب اور تباہیوں
کی ذمہ دار ہے۔

ان تذرہم بضلوا عبادک ولا
یلدوا الا فاجر اکفارا۔

اگر ان اشرار کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی گئی تو وہ خدا کی
مخلوق کو گمراہ کر دیں گے اور ایسی نسل چھوڑ جائیں گے جس کا
کام فسق و فجور اور کفر و ضلالت کے سوا کچھ نہ ہوگا!
پس اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ قادر مطلق خدا بن کر زمین پر فساد
مچائیں اخلاق و روحانیت کا تخم فنا کر ڈالیں معیشت کے وسائل
کو اپنے اغراض کے لئے استعمال کر لیں خدا پرستی کے بجائے نفس اور
قوم پرستی کی حق و انصاف کے بجائے ظلم و جور کی حسن عمل کے بجائے
بد عملی اور بدکاری کی، وحدت کے بجائے تفریق و تحریب کی اشاعت
کریں۔ انہیں طاقت و فرمانروائی، اقتدار اور شہنشاہی سے کبیر
محروم کر دیا جائے اور زمام قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں
سوپی جائے جو اپنے آپ کو مسئول اور جوابدہ سمجھیں جو صالح ہوں اور
صالح نظام کا قیام عمل میں لائیں اور بن کی زندگی کا مقصد خدا کی
اطاعت، مخلوق کی خدمت، انصاف کا قیام اور صلح و امن کی اشاعت
ہو! اگرچہ یہ انقلاب مشکل ہے اور بہت مشکل مگر دنیا کے مصائب کا
یہی آخری حل ہے اور اسی حل پر دنیا کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار ہے
تم جب تک چاہو موجودہ حکمرانوں کو برداشت کرتے رہو مگر یہ توقع
مت کرو کہ خدا کے ان دشمنوں کے ذریعے دنیا کو چین اور امن نصیب
ہوگا اور دنیا کی بڑی طاقتیں جنگ سے فارغ ہو کر کوئی صالح نظام
اور کوئی پاکیزہ دستور حیات مرتب کر سکیں گی۔

تحریکِ حکومتِ الہیہ کے اصول و منہاج

تعارف : یوں تو حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان و برکات بہت وسیع ہیں لیکن مولانا امین احسن صاحب اصلاحی حضرت فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی وارث اور جانشین سمجھے جاتے ہیں، آپ تحریکِ حکومتِ الہیہ کے حامی ہیں۔ اقامتِ نظامِ اسلامی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت و کامیابی عطا فرمائے۔

جماعتِ اسلامی کی صوبہ متحدہ کی شاخوں کے اجتماع میں جو بمقام الہ آباد منعقد ہوا تھا۔ حکومتِ الہیہ کے اصول و منہاج پر آپ نے ایک تقریر فرمائی تھی اس کا ایک حصہ یہاں درج کیا جا رہا ہے۔

آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم کو اور آپ کو اسلام سے جو نسبت حاصل ہے وہ اس رشتہ کی بناء پر ہے جو ہمارا اللہ اور اس کے آخری رسول سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام اور قوانین دئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی دنیا کو دعوت دی ہے اس کا تعلق ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہتے ہیں اگر ان چیزوں سے کسی چیز کے ساتھ ہمارا رشتہ ضعیف ہو جائے تو اسلام کے ساتھ ہماری نسبت بھی ضعیف ہو جائے گی اور اگر منقطع ہو جائے تو اسلام سے ہمارا رشتہ بھی منقطع ہو جائے گا اس زنجیر کے ٹوٹنے کے بعد دنیا کے کارخانوں کی بنی ہوئی کتنی ہی سنہری اور روہلی زنجیریں لائی جائیں لیکن اسلام کے ساتھ ہمارا رشتہ کسی طرح بندھ نہیں سکتا۔ آج کل قوموں اور جماعتوں کی اجتماعی شیرازہ بندی میں جن چیزوں کو اصلی دخل ہے وہ قومیت اور وطنیت ہے، ملک کا اشتراک ہے، نسل ہے، خون ہے، رنگ ہے، جن لوگوں نے تمدنی رسائل پر غور کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں اساسات پر چلنے پھرنے میں قومیں بنتی ہیں۔ تہذیب کے خط و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک انگریزی انگریزیت ایک جرمن کی جرمنیت، اور ایک جاپانی کی جاپانیت اس کے نسب نسل اور ملک کی بناء پر قائم ہے۔ لیکن ایک مسلمان خواہ وہ کتنا ہی غنی ہو (حالانکہ مسلمان کبھی غنی نہیں ہوتا) کبھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں اسلامی اجتماعیت کی تشکیل میں بھی چونے اور گارے کا کام دے سکتی ہیں

اسے خوب معلوم ہے کہ مسلمان کا اسلام سے رشتہ اللہ اور اُس کے رسول سے تعلق کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور یہی اللہ اور اُس کے رسول کا رشتہ ایک مسلمان کو مسلمان سے جوڑتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ کاٹ لے وہ اسلام سے منقطع ہو گیا اور جس نے اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی اس نے اسلامی حیثیت اجتماعہ میں اپنی جگہ کھودی۔ آپ کی ان سڑکوں پر چلتا پھرتا ایک معمولی چمار جس کو نیشہ ہا نیشہ سے اسلام سے کوئی نسبت حاصل نہ رہی ہو اگر ابھی ان اساسات کا اقرار کر لے جن کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے تو وہ محض اسلام میں داخل ہو گا اور آپ کی مسجد میں حقدار ہو گا کہ اگلی صفوں میں جگہ پائے لیکن ایک شخص جس کا خاندان پشت ہا پشت سے مسلمان شیخ الا سلامی کے عہدے پر متمکن چلا آیا ہے۔ اس کا کوئی ناخلف فرزند اگر اصول اسلام میں سے ایک اصل کا بھی انکار کرتا ہے تو کوئی نہیں ہے جو جو اسے ہماری صف پائیں میں بھی جگہ دلا سکے۔ اگرچہ اس خاندان کا خاندان ریاقت سے ہی نسبت کیوں نہ حال ہو، نسل، نسب، خاندان، وطن، اس کا تصور میں بالکل بے معنی ہیں۔

اسلام کے اساسی عقائد اور ان کا مفہوم
اب آئیے غور کیجئے کہ اسلام جس کی نسبت ہی سے ہماری تمام کائنات ہے اس کے وہ اساسی مستقدمات کیا ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق اور جن کو صدق دل سے ماننے بغیر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور نہ ان

قائم رہے بغیر اسلام پر قائم رہتا ہے۔

آپ کو خوب معلوم ہے کہ پہلی چیز ایمان باللہ ہے لیکن ایمان باللہ کا مطلب صرف زبان سے آمینت باللہ کہہ دینا نہیں ہے اس کے اقرار تو ابو جہل اور ابولہب کو بھی تھا پس یہاں تک آپ ان سے کچھ آگے نہیں ہیں۔ بلکہ اس حد تک دنیا کے اکثر افراد آپ کے برابر ہیں۔ دنیا کی پھٹی تاریخ خدا کے انکار مطلق سے بالکل خالی ہے۔ دنیا کو ہمیشہ خدا کا اقرار رہا ہے۔ یہ صرف موجودہ عہد روشن کی خصوصیت میں سے ہے کہ اس میں کچھ ایسے بے بصیرت بھی پیدا ہو رہے ہیں جو خدا کے منکر میں ہیں ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انکار کی حد تک اللہ کا اقرار کر لیں بلکہ

ایمان باللہ

ایمان باللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پر اس کی ان تمام صفات اشکاء حسنی کے ساتھ جو شان الوہیت کے لئے موزوں ہیں اور جن کی انبیاء علیہم السلام نے تعلیم دی ہے ایمان لایا جائے۔ یعنی یہ کہ ہم اس کے ہتھکے ہیں غلام ہیں، ہماری مرضی اور ہماری خواہش اس کے حکم کے آگے کچھ نہیں، صرف وہی حاکم علی الاطلاق ہے۔ خالق و مالک وہی ہے، قانون دینے والا، شریعت بنانے والا وہی ہے نفع و ضرر پہنچانے والا اور بدلہ دہنے والا وہی ہے ان صفات کا متحق اور کوئی نہیں اگر اس کی صفات میں سے کسی صفت میں دوسرے کی حصہ داری مان لی جائے یا خدا کے اختیار میں کسی کو شریک کر دیا جائے تو تمام ایمان ہی غارت ہو جائے گا۔ اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے۔

پھر ہم خدا کے رسول پر عیدہ ہیں۔ اسے کہ ہم کو پیدا کرنے والے ہیں۔
 ہمیں اندھے چھینٹے کی طرح چھوڑ دیا ہے کہ جہر جاپا میں تھکتے پھریں
 یا یہ کہ وہ جہنم و دوزخ کے مہادیوں کی طرح محض ڈنڈوت کر لینے سے رضی
 ہو جاتا ہے بلکہ خدا نے تعالیٰ نے جس طرح ہماری مادی زندگی کے سب
 فراہم کئے ہیں، محض اسی طرح اس نے ہماری ہدایت کے لئے انبیاء و رسل
 بھیجے ہیں۔ اور جس طرح اس نے ہم سے اپنی پرستش کا مطالبہ کیا ہی اسی طرح
 اس نے اپنی اطاعت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ صرف یہ چیز کافی نہیں ہو سکتی
 کہ ہم زبان سے اس کی تعریف کر دیں یا صرف پانچ وقت نماز میں پڑھ
 لیں، بلکہ اس کی فرماں برداری و اطاعت بھی لازمی ہے۔ اور یہ
 اطاعت زندگی کے کسی ایک ہی گوشہ میں نہیں ہے بلکہ ہر گوشہ میں ہے
 مسلمان صرف مسجد کے اندر ہی اللہ کا بندہ نہیں رہتا بلکہ اُسے ہر جگہ اللہ
 کے قانون اور اس کے احکام کی پابندی کرنی پڑتی ہے، ہندو اور غیر مسلم
 کا دین صرف مندر اور معبد میں اس سے چپک جاتا ہے لیکن مسلمان کا
 دین ہر وقت اس کے ساتھ ہے مسجد میں، گھر میں، بازار میں، دکان میں
 کھیتی باڑی میں، لین دین میں، سیاست میں، حکومت میں، معیشت میں
 اور تہذیب تمدن میں غرض کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خدا کا دین مانس
 کی طرح مسلمان کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اطاعت اس کے
 انبیاء کی اطاعت کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جس طرح اللہ کو ماننے
 کا مطلب محض اُمنت باللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو شارع، مالک، قائل
 مدبر ماننا ہے اسی طرح رسول کو ماننے کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ ہم اس
 رسول ہونے کا اقرار کر لیں اگر ہم صرف اقرار کے حد تک رسول کو مانتے

ہیں۔ تو دینہ کے منافقین اس معاملہ میں ہم سے بھیجے نہ تھے وہ اللہ
 کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر اللہ نے
 انہیں صادق القول تسلیم نہیں کیا بلکہ فرمایا **وَاللّٰهُ كَيْتَمٌ**
اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاٰذِبُوْنَ اور اللہ کو اسی دیتا ہے
 کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ اپنے
 قول میں صادق نہیں ہیں

ایمان بالرسالت

کیونکہ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے واجب الطاعت
 مانیں، زندگی کے گوشے میں خدا کے نائب اور رسول ہونے کی حیثیت
 سے اس کی رہبری تسلیم کریں اس کے خلاف جو کچھ ہے اُسے غیر فطری
 اور خدا سے انحراف یقین کریں اور اس سے فطری دشمنی رکھیں اور
 جو اس کے مطابق ہے اس سے فطری محبت ہو۔ **قَالَ مَا ارسلنا**
من رسول الا ليطاع باذن اللہ ہم نے نہیں بھیجا
 کسی رسول کو مگر اس لئے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی
 رسالت کے اقرار کا حق اس سے ادا نہیں ہو جاتا کہ اس کا نام
 آتے ہی انگلیوں کو جوڑ کر آنکھوں سے لگا لیں یا میلاد کی مجلسیں
 قائم کر دیں، یا رسول نے نام پر جھنڈا لے کر سڑکوں اور گلیوں کا طواف
 کرتے پھریں۔ رسول درحقیقت واجب الطاعت بن کر آتا ہے کسی
 شعبہ میں اس کے سوا کسی اور کی اطاعت کو اپنی رضا سے تسلیم کرنا اللہ
 اور اس کے رسول سب کا انکار ہے زندگی کے ہر مرحلہ میں اُسے

مطاع مانئے اس کے بغیر ہزاروں میلادیں کر کے اور لاکھوں
جھنڈے اٹھا کر اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے رسول کو ماننے کا
حق ادا کر دیا اور آپ اس کی شفاعت کے حقدار ہو گئے، یا
اس کی تعلیمات کا مذاق اڑا کر اور پوری زندگی میں اس کے خلاف
چل کر اگر آپ امید رکھتے ہیں کہ جھنڈے جھنڈے جنت کو چلے جائیں
تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ
جھوٹا وہم اور کوئی نہیں آپ کو مجبور کر کے اسوہ رسول سے بٹایا
جاسکتا ہے۔ لیکن رسول کے اسوہ سے اگر آپ خود بھاگ کھڑے
ہوں، اس کو آپ خود مطاع نہ مانیں تو رسول کو رسول ماننے سے
کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھئے کہ رسول کی تعلیم کے خلاف شک
نفاق ہے اور اس کی مخالفت کفر ہے۔

اللہ نے جو دین آپ کو دیا ہے اس کا نام اسلام رکھا ہے
اسلام کے معنی ہیں آپ نے آپ کو بالکلیہ اللہ کے حوالے کر دینا،
اس کی تشریح قرآن نے اس طرح کی ہے "أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَافَّةً" اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل
ہو جاؤ، یعنی آپ اپنی زندگی کا بجز یہ نہیں کر سکتے، زندگی
کے ہر شعبہ میں اس دین کی پیروی کرنی پڑے گی۔ کاروبار کریں
ملازمت کریں، تعلیم دیں، کمپنی کھولیں، گھر میں ہوں یا سوسائٹی
میں، بین الاقوامی امور ہوں یا ملکی معاملات سب میں اللہ
کے دین کی پوری پیروی کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے
کر دینا اسلام ہے اور مسلم وہی ہے جو اس مفہوم میں اسلام کا

حامل ہو۔ اسلامی زندگی سے انحراف مجبوراً ہو سکتا ہے یا
نفس کے غلبہ کی بناء پر یا جہالت کی وجہ سے مثلاً کوئی مضطر
مجبوراً خنزیر کھالے یا کوئی شخص مہمان نفس کی وجہ سے کوئی
ناجائز حرکت کر بیٹھے یا غفلت کی وجہ سے کسی کا پاؤں غلط
کے ڈھیر پر پڑ جائے پہلی صورت میں انسان کا فرض ہے کہ
اس حالت سے نکلنے کی جدوجہد کرے۔ دوسری حالت میں
انسان کا فرض ہے کہ فوراً توبہ کرے تیسری صورت میں اس کو
چاہئے کہ جلد سے جلد اپنے آپ کو پاک کرے لیکن اگر وہ غلط
کے ڈھیر پر اپنا بستر بچھائے، وہیں اولاد پیدا کرنا شروع کر دے
وہیں اپنی نسل کو پروان چڑھائے اور اس پر فخر بھی کرے کہ
مہم نے شیش محل منوالیا ہے اور آپ بھی اسے قابل رشک
مسلمان سمجھنے لگیں تو یہ ایک غلط فہمی ہے جس سے اپنے
دماغ کو پاک کیجئے، اس کا غلط ہونا مسلم ہے۔ کوئی غبی ہی ہوگا
جو اس میں شک کرے۔

ایمان بالکتاب

رسول کے علاوہ خدائے تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی ہے وہ
جنت منتر کی کوئی کتاب نہیں ہے غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ یہ
آسمان کے پیچھے کی ان کتابوں میں سے ہے جن سے دنیا میں
انقلاب عظیم برپا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس نے سب سے
بڑا اور سب سے زیادہ صالح انقلاب برپا کیا، یہ قوموں کے

لئے عروج و زوال کا پیمانہ بن کر نازل ہوئی ہے۔ اس نے
 دیکھتے ہی دیکھتے عرب کی گئی گزری قوم کو دنیا کی قوموں کا
 امام بنا دیا۔ اور دوسری تمام بڑی بڑی قوموں کے فاسد
 تہذیبوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس نے اونٹ چرانے
 والوں کے ہاتھوں سے اونٹوں کی نکیل لے لی اور قوموں کی
 قیادت کی باگ اُن کے ہاتھوں میں دے دی اور انھیں اونٹ
 چرانے والوں میں اس کے فیض سے ایسے ایسے لوگ پیدا
 ہوئے کہ پوری انسانیت کی تاریخ ان کے ناموں سے روشن
 ہے۔ یہ کتاب ہماری زندگی کے ہر گوشے کے لئے ہدایت بنا کر
 بھیجی گئی ہے۔ یہ فرمان الہی ہے۔ واجب الاطاعت ہے۔
 اس میں شک، تفریق اور تفریق کی گنجائش نہیں۔ کوئی مسلمان
 جان بوجھ کر اور ٹھنڈے دل سے اس سے منحرف ہو کر اپنے تئیں
 مسلمان نہیں باقی رکھ سکتا۔ جب تک کہ دم میں دم سے وہ
 اس پر حمارے گا۔ اگر جہالت کی وجہ سے اس سے بھٹک
 جائے گا تو موش آنے کے بعد اس کی طرف لوٹے گا۔ اور
 اگر اس سے زبردستی اس کو دور کر دیا جائے گا تو یہ دوری ایسی
 ہوگی جیسی ایک مچھلی کی تالاب سے۔ وہ بہر صورت اس سے
 علیحدگی پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا اگرچہ اس کا سر تن سے جدا
 ہو جائے اگرچہ اس راہ میں اُسے سب کچھ کھو دینا پڑے۔
 اس کتاب عزیز کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت صرف
 یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کبھی زمین پر گر جائے تو اُس کے برابر گہوں

تول کر صدقہ کر دیا جائے۔ اس کا جزو ان نہایت عمدہ محل کا
 ہو۔ ستھری الہامی میں اُسے رکھا جائے اور ہرگز یہ بھی نہیں
 کہ کوئی مرنے لگے اس پر سورہ یسین پڑھ کر دم کر دیکھے۔ وہ جان
 بچانے کے لئے سہولت کا نسخہ ہی بن کر نہیں آئی ہے۔ بلکہ
 انسان کے لئے ہدایت اور حیات کا سرچشمہ بن کر آئی ہے
 سورج تاریک ہو جائے تو جہان تاریک نہ ہوگا۔ چاند نے نور
 ہو جائے تو دنیا اندھیری نہ ہوگی۔ ستارے جھڑ جائیں تو
 انقلاب برپا نہ ہوگا۔ لیکن اگر قرآن جہان سے غائب ہو جا
 تو پھر دنیا کو کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی۔ ”من لم یجعل اللہ
 له نوراً فما له من نور“

یہ کتاب عزیز وہ ہے جو تہذیب و تمدن اور نیکی و سعادت
 کا سرچشمہ ہے اس ظالم انسان کے جواب میں جس نے کہا تھا
 کہ ”جب تک یہ کتاب باقی ہے دنیا میں امن قائم رہیں سکتا“
 میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تباہی بھی دنیا سے نیکی
 اور امن و عدل کے آثار نہیں مٹا سکتی۔ اگر یہ کتاب صفحہ عالم پر
 موجود ہے اُسے جاننا، اس پر ایمان لانا، اس کے مطابق عمل
 کرنا، اسے نوک زبان کرنا اس کے علم و عمل کو درانت میں منتقل
 کرنا، اس کے لئے گردن کٹانا، ہمارے فرائض اور اس کتاب
 کے حقوق میں سے ہے۔ یہ ہمارے دین کے مسلمات میں سے ہے
 میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا رشتہ خون کی بناء پر نہیں ہے، اس
 کتاب کی بناء پر ہے، جو اس کو مانتا ہے وہ ہمارا ہے اور ہر

اس کے ہیں۔ اور جو اس سے منحرف ہے نہ وہ ہمارا ہے نہ ہم اس کے
ہیں نخلع و نترک میں یفجیرک

ہمارے مدرسوں کے امتحان میں کچھ سوالات اختیاری بھی ہوتے ہیں
لیکن قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اختیاری ہو۔ ہم کو پورا قرآن ماننا
پڑے گا۔ اس کی ایک چیز کا انکار سب کا انکار ہے خواہ وہ چھوٹی سے
چھوٹی ہی کیوں نہ ہو خداوند تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ تم جتنی بھی اس
کی اطاعت کریں اتنے ہی پر راضی ہو جائے کہ چلو، اگر یہ سو فی صدی پر راضی
نہیں ہیں تو ان سے ۵۰ فی صدی ہی قبول کر لو۔ نہیں بلکہ رسول کو حکم
ملتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن پیش کریں جسے لینا ہے اسے پورے ورثہ
پورا چھوڑ دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پردہ نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟
صرف زکوٰۃ ہی کا تو کیا تھا! صحابہ کی مجلس میں معاویہ پیش ہوا تو حضرت
ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا کہ اگر انھوں نے ایک لکری کا بچہ بھی دینے سے
انکار کیا تو میں ان سے جہاد کروں گا اور اگر کوئی تیار نہ ہوگا تو
میں تنہا تلوار لے کر نکلوں گا۔ سب صحابہ نے اس سے اتفاق کیا
اس سے ظاہر ہو گیا کہ احکام دین میں ہم کسی قسم کی تفریق و تقسیم نہیں کر سکتے۔

حق و باطل کے معرکے میں ہمارا فرض

اسلام کے ساتھ ہماری نسبت ان مسلمات ہی کے تسلیم کرنے سے قائم ہے
یہ بنیادی اصول ہیں جن پر ہم سب مسلمان متفق ہیں۔ ان پر قائم رہنا کچھ آسان
کام نہیں ہے شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ ترغیب سے ترہیب سے اور دلوں میں
دوسرے اندازی کر کے خدا سے بغاوت کی راہ پر لائے لیکن ہمارا فرض یہ ہے

کہ ہم کم سے کم اتنی ہمت تو دکھائیں کہ شیطان کو دانتوں میں نہ آجائے۔
یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بزدلانہ طاغوت کے بالکل حوالے بھی کر دیں؟ دینداری
کا دعویٰ بھی کرتے رہیں۔ خدا سے بھی تعلق رکھیں اور اس میں سے بھی۔ اس پر ایک
لطیفہ یاد آیا کہتے تو عرض کر دوں۔ کوئی مسلمان ہوا۔ لیکن اس کے باوجود
جب کسی مندر کے سامنے سے گزرتا تو مورتیوں کے آگے ڈنڈوت بھی کر لیتا
کسی نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ حرکت بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا بھی
بگڑا کسی سے اچھا نہیں ہے۔ دین حق میں متاھیجئے اس رواداری کی گنجائش
نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کہا ہے ”جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے“
یہی بات اگر انگریز کہنے کی جرأت کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟
حق و باطل کی لڑائی قدیمی ہو جاوے آدم کے وقت سے چلی آ رہی ہے جنگ
عقلی بھی ہو، اخلاقی بھی ہو۔ اور مادی بھی ہم ایک ہی تھانہ اور اس میں خوش نہیں ہو سکتے
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دین مسلم مسائل میں کیا مسلمان موجود
حالات میں سلام کے ان مقتضیات کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم تو ٹھنڈی سڑک سے
جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں حالانکہ حقیقت الجنت بالمسکات جنت
ناگوار شدائد سے گھیر دی گئی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے یہیں لامحالہ جان
مال کی بازی کھیلنی پڑے گی۔ اس طرح کی (

سہل پسند قسم کی زندگی صرف ایک شکل میں اختیار کی جاسکتی ہے کہ آدمی کا
کوئی اصول نہ ہو لیکن جب کوئی اصول اختیار کیا جائے گا۔ زندگی کی راہ کا منہ
سے بھر جائے گی یا تو ہر تیز رو کے پیچھے بھاگئے، یا ایک اصول اختیار کرنے کے بعد
اس کے لئے تن من دھن کی قربانی سمجھے دو دو مل کر چار ہوتے ہیں۔ اگر آپ
اتنی سی بات بھی مان لیتے ہیں تو حساب رست کرنے کے لئے راتوں کو کتنی نیند

خراب کرنی پڑتی ہے۔ اور کتنا تیل جلانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کا خیال ہو کہ دو اور دو مل کر چار بھی ہوتے ہیں اور چھ بھی، آٹھ بھی ہوتے ہیں اور سولہ بھی تو پھر دوسری کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ غور تو کیجئے جب مسلمان اتنے مسلمات مانتا ہے تو اسے کتنا خون جلانا پڑے گا۔

مسلمانوں کے اقسام

اس وقت کے مسلمانوں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اقسام بیشمار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں سانپوں کی قسمیں گن سکتے ہیں مگر مسلمانوں کی اقسام شمار نہیں کی جاسکتیں ظاہر ہے کہ مسلمان کی اتنی قسمیں نہیں ہو سکتی ہیں مسلمان صرف ایک ہی قسم کا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کی شریعت کا پابند! رسول اور اس کی تعلیم کا فرماں بردار! ان مسلمات کا اعتراف اور پھر ان سے بغاوت و منقذا د باتیں ہیں جن کا افسوس ہی اس زمانہ میں کم لوگوں کو شعور ہے۔

دنیا کی کوئی قوم بھی اتنے سچے اور یکے اصولوں کو نہیں مانتی جتنے کہ آپ ہیں پھر بھی آپ اتنی بیٹھی فتنہ سورہے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو بھی حیرت ہے جس نے بھی کوئی اصول بنایا اسے قربانیاں لازمی طور پر کرنی پڑیں، دور جانے کی ضرورت نہیں جو وہ حال پر نظر ڈالئے جس نے کہا جمہوریت ہمارا مسلک ہے۔ دیکھئے اس یہود اکتنا ہنگامہ اٹھا بعض نے کہا کہ ہم ڈکٹیٹر شپ کے قائل ہیں اور ساتھ ہی انھیں جان و مال کی بازی لگا دینی پڑی۔ روس نے نہ جانے کس عالم میں کہا تھا کہ فلاحِ عالم شتر اکیست میں ہے نتیجہ آپ کے سامنے ہے پورے کاپورا ملک آپس نہیں ہو گیا نازی ازم اتنی جان نثاری کا مطالبہ کرے اشرکیت

کے سر بکف جانفرو شوں کی تعداد اس قدر عظیم الشان ہو جمہوریت کی حمایت کے لئے اتنے مہم فروش تن من و جان کی بازی لگا رہے ہوں مگر آپ نے اور اس کے دین کو مان کر کتب قدیمہ کی زبان میں پہاڑی کا چراغ اور زمین کا نمک ہو کر اور قرآن سے خیر الائم کا خطاب پا کر آپ کے بستر میں ایک کانٹے کی غلش بھی نہ ہو۔ اور پھر بھی سب حقوق ادا ہوتے رہیں جس راہ پر چاہیں چلیں اور پھر بھی کوئی اصول نہ ٹوٹے کس قدر اچھے کی بات ہے! موجودہ پڑھے لکھے انسان جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں اور خود کسی اصول کو مانتے ہیں حیرت میں ہیں کہ آپ لوگ کیسے سکھ کی فتنہ سورہے ہیں جس کی حفاظت میں اتنا بڑا خزانہ ہوا اس کی یہ بے فکری تعجب انگیز ہے۔

یہ اگر مسلم مقاصد میں اور آپ نے ان کو مانا ہے تو ان کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے پہلے خود انھیں اختیار کیجئے پھر اللہ کے بندوں میں ان کو پھیلا ان کے لئے گھر سے لے کر باہر تک! رشتہ سے لے کر ملک تک! آپ کو ہر جگہ جان جو حکم کا کام کرنا ہوگا۔ موجودہ زمانہ میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے انسان موجود ہیں جنہوں نے اپنے باطل اھولوں کی خاطر گھر چھوڑا وطن چھوڑا، اعزہ، خاندان اور قوم سب کو قربان کیا، ایسے انسان ہزار ہا موجود ہیں جو عین دشمن کے ملک میں ہزاروں فٹ کی بلندی سے جھپٹ لگاتے ہیں۔ دنیا باطل کے لئے اس جوش و ولولہ کا اظہار کرے مگر صرف حق ہی

ایک ایسا مظلوم ہے جس کے لئے چوٹ کھانے والے سینے نہیں ہیں جس کے لئے رگوں کا خون خشک ہو گیا ہے جس کے لئے حبیبوں میں مال موجود نہیں ہے اللہ اکبر! کیسا عجیب جبر ہے؟ کیا حق کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا اور کیا وہ کسی چیز کا بھی مستحق نہیں ہے؟ آج وہ مسلمان جو خدا اور رسول کے اصولوں

کو اپنا اصول تسلیم کئے ہوئے ہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یا تو یہ کہیں کہ
یہ مقصد گھٹیا ہے اور اگر گھٹیا نہیں ہے بلکہ تمام مقصدوں میں سب سے
ارفع یہی ہے تو بتائیے کہ قیامت کے دن آپ کا کیا جواب ہو گا جبکہ اس
آسمان کے نیچے کوئی جماعت آج ایسی نہیں ہے جو حق کو اپنا مقصد
بنائے ہوئے ہو؟ صرف کسی جزئی حق کو نہیں بلکہ پورے حق کے پورے حق
کو کیونکہ ویسے تو دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہو سکتی جس کے
مقاصد میں کچھ نہ کچھ حق کے اجزاء شامل نہ ہوں۔ اس کے بغیر تو کوئی
جماعت وجود ہی میں نہیں آسکتی، دنیا میں مجرور باطل کا وجود ناممکن
ہے، ایسا ہونا اس کائنات کے مزاج کے خلاف ہے، ہمارا سوال ایسی
جماعت کے لئے ہے جو حق کو بحیثیت مجموعی لے کر اٹھے اس طرح جس طرح
صحابہ رضی اللہ عنہم لے کر اٹھے تھے۔

جماعت اسلامی اور اس کی قیام کی غرض

جماعت اسلامی کا قیام اسی مقصد حق کے لئے ہے، ہم ان مسلمانوں
کو جھانٹ جھانٹ کر جمع کر رہے ہیں جو اس پورے حق کو لے کر اٹھنے کا غزم
رکھتے ہیں اور ان سے ایک جماعت کی تشکیل کر لی ہو اس طرح ہم اسلام کے ان
مقاصد ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صرف جماعتی زندگی میں پورے ہو سکتے
ہیں۔ ابھی یہ جماعت کمزور اور ضعیف ہے لیکن اگر کچھ ذرے اکٹھے ہو کر اور اللہ تعالیٰ
نے ان ذروں میں کبھی گرمی و حرارت پیدا کی اور ان میں کچھ صلاحیت پیدا ہوئی
تو کیا عجب ہے کہ اس کمزور جماعت کے ہاتھوں دین کی وہ خدمت انجام پائے
جو اللہ کو اس کے رسول کو اور تمام مومنین کو سب سے زیادہ محبوب اللہ میں اس

کام کے لئے سچا خادم بنا دے۔ اختلاف کی گنجائش نہیں ہر یوں تو بحث کرنے
ان امور میں کسی کے لئے اختلاف کی گنجائش نہیں ہر یوں تو بحث کرنے
کے لئے سب کے منہ میں زبان ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلم مسائل ہیں۔ کوئی جماعت
نہ تھی جو اس مقصد خالص کے لئے جدوجہد کر رہی ہو، ہاں سے ہاں مقصد
کے لئے جماعتیں ہوں ان کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے ہوں
لیکن اس آسمان کے نیچے جو سب بڑا مقصد وہی اسی کے لئے کچھ نہ ہو، کس قدر
غم انگیز بات ہے اس مقصد کے لئے کچھ خدا کے بندے اکٹھے ہو گئے ہیں
سمجھانے اور سمجھنے میں ذرا دیر لگے گی، مگر دنیا سمجھے گی ضرور اور اگر
نیتوں میں خلوص ہے تو جس وقت شیطان اپنی فوج لے کر نکلے گا
تو ہم اس مبارک ذات کے اسوہ کی پیروی کریں گے جس نے ہزاروں
عرق آہن جنگجوؤں کے سامنے تین سو تیرہ بے ہمت و سامان لاکھڑے کئے
تھے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں کے ذریعہ سے حق کا بول بالا کیا تھا۔
پھر اگر ہم نے ان جدوجہد میں بازی پائی تو فہو المرد اور اگر دوسری بات ہو تو کیا
تمام راستوں میں ایک حق ہی کا راستہ ایسا راستہ جس میں کامیابی کا کوئی سوال نہیں
اس میں دل قدم بھی منزل ہو اور آخر بھی، ناکامی کا اس کچھ میں گزری نہیں اس
مان لینے اور اس پہلنے کا غزم راسخ کر لینے کی ضرورت ہے پھر اگر تیر سواری مل گئی تو فہما
یہ سہی تو چھکے ملیں گے انھیں سقر ہو گا۔ یہ بھی نہیں دوپاؤں موجود ہیں ان چھلنے
پاؤں بھی رہیں انھیں تو ہیں اس نشان منزل دیکھیں گے۔ انھیں بھی اگر بے نور ہوں
تو دل کی آنکھ تو جس کی بصارت کوئی سلب نہیں کر سکتا بشرطیکہ ایمان موجود ہو ان
صلواتی و نسکی و خجای و عاتق باللہ رب العالمین میری ناز و میری قربانی
یہ زندگی اور میری موت اللہ کے لئے جو تمام جانوں کو سب سے بڑا مسئلہ کار اور دنیا راہ کا سوال
جہاں ہاں بالکل ایک ضمنی شے ہے۔

تحریک حکومت الہیہ کے موانع و مشکلات بحث و تنقید کی روشنی میں

صاحب تفسیر نظام القرآن حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے جسے جن خوش نصیب حضرات کو حصہ ملا ہے ان میں مولانا صدر الدین اصلاحی بھی ہیں، جن لوگوں نے ان کے مقالات و تصانیف اور تالیفات و تراجم دیکھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں استعداد علمی، صحت فکر اور بصیرت دینی سے کس طرح نوازا ہے۔

پیش نظر کتاب کے گزشتہ اوراق اس حقیقت پر شاہد عادل ہیں کہ ہر گروہ اور ہر مسلک کے علماء و زعماء اور مفکرین و محققین کے نزدیک مسلمانوں کا نظام حیات اور دستور حکومت وہی ہے جو انھیں اللہ و رسول سے ملا ہے، لیکن یہ کتنا المناک اور درد انگیز واقعہ ہے کہ ایک طرف تو

مسلمان اپنا یہ عقیدہ بتاتے ہیں اور فی الحقیقت مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب وہ اپنے قول اور عمل دونوں سے اس عقیدے کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس عقیدے کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کی تمام مصروفیتیں اور سرگرمیاں۔ اور تمام کوششیں اور قربانیاں الہی حکومت کے قیام اور اصلاحی نظام کے احیاء کے لئے وقف ہوتیں۔ لیکن ان کی تمام جدوجہد غیر الہی حکومت اور غیر اصلاحی نظام کے حصول و قیام کی راہ میں صرف ہو رہی ہیں۔ اگر ان کو حکومت الہیہ کے قیام اور نظام اسلام کے احیاء کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ محض تصور و تخیل ہے جو شرمندہ عمل نہیں ہو سکتا۔ موجودہ وقت اور ماحول میں صحیح طریقہ کار وہی ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔

یہ بات اگر محض عوام کہتے جب بھی کچھ کم انوس ناک نہ تھی، لیکن جو حضرات علم و فضل اور عزم و عمل میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اور وہ زعماء و قائدین جن کی قابلیت و استعداد کا مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں تو قلعی کے ساتھ تعجب بھی ہوتا ہے کہ ان کے علم و یقین کو کیا ہو گیا؟

مولانا صدر الدین نے مجلہ ”ترجمان القرآن“ (جہاں الہیہ) (پٹان کوٹ) میں فریضہ اقامت دین کے عنوان سے ایک نکل انگیز اور نثر خیز مقالہ لکھا ہے اور وقت اور ماحول کے

میش نظر تحریک حکومت البیہ اور اقامت نظام اسلام کی
راہ میں جتنے موانع و مشکلات بتائے جاتے ہیں ان سب کا
جائزہ لیا ہے اور فکر و نظر عقل و بصیرت اور کتاب و
سنت کی روشنی میں ان سب کو بے حقیقت اور ناقابل التفات
ثابت کر دیا ہے۔ اس مقالے کے بعض حصے یہاں دے
جا رہے ہیں۔ مولانا یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اقامت دین
کی جدوجہد امکان و عدم امکان کی بحث سے بالاتر ہے
فرماتے ہیں:-

اسلام اور اقامت دین کا تلام | اس تقریر سے، جو
اتنا ہی نہیں ثابت ہوتا کہ اقامت دین کی جدوجہد، امکان و عدم امکان
کی بحث سے بالاتر ہے اور اس کو طوعاً یا کرہاً ہر وقت، ہر حال اور
ہر حالت میں جاری رکھنا چاہئے، بلکہ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر
حالات کے اندازے اس جدوجہد کی ناکامی کا یقین دلا دیں حتیٰ
کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں نوشتہ الہی میں اس ناکامی کو مقدر دیکھے تو
بھی اس کو اس "سچی" میں جو اس کے نزدیک لا حاصل ہے، لگے ہے
بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ یہ دنیا کی عام تحریکوں اور اسکیموں کی طرح
کی کوئی تحریک اور اسکیم نہیں ہے کہ اگر اس کی کامیابی کے ذرائع
مفقود اور امکانات ناپید نظر آئیں تو اس کو ترک یا لتوی کر دینا
جائز اور ممکن ہو سکے، نہ مسلمانوں کے سر پر یہ کوئی اوپر سے چکی ہوئی
چیز ہے کہ چاہا تو قبول کر لیا اور جب چاہا اس کو اپنے پروگرام سے

خارج کر دیا بلکہ ایک شخص کے مسلمان ہونے کا لازمی تقاضا ہی یہ ہے
کہ اس نے اس دین کی اقامت کے لئے اپنے کو وقف کر دیا ہے۔
اللہ پر ایمان لانے اور حق سے محبت کرنے کا فطری مطالبہ ہی
یہ ہے کہ جو چیزیں خدا کو محبوب ہوں اور جو باتیں حق ہوں، انسان
ان کو اپنے گرد و پیش زندہ اور کار فرما دیکھے اور اس کے لئے ہمدرد
کوشاں رہے اور ہر اس چیز کو مٹا دینے کے لئے تیغ بکف نظر آئے
جو خدا کو ناپسند اور باطل ہوں، چنانچہ اوپر ہم واضح دلائل کے ساتھ
یہ بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح آگ اور پانی کا اتحاد ممکن نہیں اسی
طرح ایمان اور منکرات میں مصالحت ممکن نہیں۔ پس یہ جدوجہد اسلام
سے علیحدہ اور اس پر زائد کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی عین روح
اور حرکت قلب ہے۔ اگر کسی جاندار کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا
کہ وہ زندہ تو ہو مگر اس کے قلب میں حرکت نہ ہو تو یقیناً رکھنے کہ
کسی انسان کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ ہو تو وہ
مومن مگر اقامت حق کی تڑپ سے اس کے دل و دماغ خالی اور
عملی جدوجہد سے اس کے دست و بازو نا آشنا ہوں۔ اس تڑپ
اور جدوجہد سے محروم ہو کر یعنی اس مقصد زندگی سے کنارہ کشی اختیار
کر کے مسلمان کا وجود ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سنگ بنیاد ہے
جس پر اسلامیت کا قصر تعمیر ہوتا ہے۔ اگر یہ پتھر نیچے سے غائب
ہو جائے تو پھر اس قصر کا وجود ہی ممکن نہیں۔ چنانچہ اہل کتاب کے
متعلق جنھوں نے اس مقصد زندگی کو فراموش کر رکھا تھا، قرآن
نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک تم توراۃ اور انجیل کو قائم نہ کرو،

تم کسی اصل پر نہیں ہوا اور تمہارا ملی وجود ایک وجود مہیوم کے سوا کچھ نہیں، کستم علیٰ شیعہ حتیٰ یقیموا التوراة والانیجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اس لئے یہ کہنا کہ اس زمانہ میں کائنات دین نامکمل ہے گویا دوسرے نقطوں میں یہ کہنا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان ہونا ممکن نہیں، اور حالات زمانہ کی ناسازگاری کے پیش نظر اقامت دین کی جدوجہد کو ترک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خود اسلام ہی سے دست برداری کی ٹھان لی جائے۔

غلطی افکار کا منبع | بظاہر یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوگی اور کتنے ہی ذکی انجس لوگوں کو تو اس میں خارجیت کی بو محسوس ہونے لگے گی لیکن دراصل یہ استعجاب و استنکار اس غلط ذہنیت کی پیداوار ہے جس نے کامیابی اور ناکامی کا مفہوم ہی الٹ کر رکھ دیا ہے اور جس کو یہ نہیں معلوم کہ فریضہ اقامت دین کے معنی کیا ہیں۔ اگر یہ ذہنیت تبدیل کرنی جائے اور اس کو صحیح اسلامی قالب میں ڈھال لیا جائے تو پھر نہ تو خطرات و مشکلات کا تصور اس کو پریشان کرے گا۔ نہ امکان اور عدم امکان کا سوال پیدا ہوگا۔

ہماری اصل ذمہ داری | جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی اقامت ہم پر فرض ہے تو اس کا مطلب بالعموم یہ لیا جاتا ہے کہ زمین پر دین یعنی الہی نظام زندگی کو بالفعل قائم اور نافذ کر دینا ہمارا فرض ہے، حالانکہ جو چیز ہم پر فرض ہے اور حلی ہم سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے ہر سہوگی وہ دین کو قائم کر دینا نہیں ہے بلکہ انکو

قائم کرنے کی امکانی جدوجہد کرنا ہے۔ اسی طرح کامیابی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہماری تلک و دولازماً ایک خالص اسلامی اسٹیٹ قائم کر دینے پر منتج ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے بلکہ درحقیقت یہی ہے کہ ہم اس راہ میں اتنی جانفشانی، قربانی، فدایت اور سعی و جہد کر دکھائیں جو ہمارے بس میں ہو۔ جس نے یہ کر لیا وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر گیا اور اپنے مشن میں ہر طرح کامیاب رہا اگرچہ ایک شخص بھی اس کی بات نہ مانی ہو اور ایک ذرہ زمین پر بھی وہ دین حق قائم کر دینے میں کامیاب نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ لا یكلف الله نفساً أثراً۔ اس نے کسی انسان کو ایسی بات کی تکلیف نہیں دی ہے جو اس کی فطری صلاحیتوں اور قوتوں سے زائد ہو۔ مثلاً اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو مگر اس کا یہ مطالبہ ہماری فطری استطاعت سے بڑھ کر اور غیر محدود نہیں ہے بلکہ اسی حد تک ہے جتنا انسانی فطرت کے بس میں ہے، چنانچہ فرمایا:۔

اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (تغابن-۲)

اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جہاں تک تمہارے بس میں ہے۔

مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اعداد و دین کا مقابلہ کرنے اور ان کا زور کوڑنے کے لئے تیار رہیں مگر ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ جس طرح بھی ہو ان کے دشمنوں کی قوت جنگ کے برابر قوت فراہم کریں بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے اور تمہاری ان پروا کیا گیا کہ۔

اعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (انفال-۸)

دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اتنی قوت تیار کرو کہ جو جتنی تم کر سکتے ہو۔

ان آیات سے جو اصول ہاتھ آتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری حدود استطاعت سے محدود ہے پس اقامت دین کے معاملہ میں بھی حالات زمانہ مشکلات راہ نماز گاری ماحول، قلت ذرائع، ان سب چیزوں کا الاؤنس انسان کو ملے گا اور ان کے لحاظ سے مختلف انسانوں کی کوششوں میں نمایاں تفاوت ہو سکتا ہے اور ہونا چاہئے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے روبرو صرف اسی حد تک جوابدہی کرنی پڑے گی جس حد تک اس کو جدوجہد کرنے کی طاقت میسر ہے اگر ایک شخص کو سامان کار اور سازگاری ماحول نصیب ہے لیکن اس نے اپنی طاقت سے بال برابر بھی کم جدوجہد کی تو یقیناً اسے فرض کی کوتاہی کا مجرم قرار پائے گا خواہ ظاہری نتائج کے اعتبار سے اس راہ میں وہ دوسروں سے کتنی ہی آگے کیوں نہ نکل گیا ہو، بخلاف اس کے اگر ایک انسان نے اپنی تمام ممکن کوششیں صرف کر ڈالیں لیکن سروسامان کار کے ناپید اور حالات کے ناموافق ہونے کے باعث آخر تک منزل مقصود کی طرف نہ کئے ہوئے وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا جہاں سے اس نے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا تو وہ ہر طرح سے اپنے فرض کو ادا کر گیا۔ غرض انسان کو چاہئے کہ جن حالات میں جیسی کچھ قوت بھی حاصل ہوتی چارے اپنی جدوجہد کا دائرہ اسی لحاظ سے تنگ یا وسیع کرتا رہے۔ اس چیز کو ایک عام مثال سے سمجھئے۔ نماز انسان پر فرض ہے اس میں قیام و رکوع و سجود بھی فرض ہیں۔ ایک شخص اگر قیام پر قادر ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر کسی دائمی مجبوری

کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور دو رکعتیں پڑھ چکنے کے بعد ہی اس کی مجبوری دور ہو جاتی ہو اور اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو گیا ہو لیکن اس کے باوجود بیٹھا نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز نہ ہوگی بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ جیسے ہی اس کو زوال عذر اور قدرت قیام کا احساس ہو، فوراً کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ بالکل یہی حال اقامت دین کی جدوجہد کا بھی ہے جس شخص کو جس وقت جتنی قوت میسر ہو اس وقت اتنی قوت صرف کرنا اس کے لئے ضروری ہے۔ اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں اور نہ اس سے کم میں اس کی خیر ہے۔ زمین پر مکمل طور پر اللہ کے دین کو بالفعل قائم اور نافذ کر دینا ایک آخری غایت (Goal) ہے۔ جہاں تک پہنچنے کی ہر مسلمان کو دعوت دی گئی ہے، گروہاں بہر صورت پہنچ جانا واجب نہیں قرار دیا گیا ہے، جو کچھ واجب ہے وہ یہ کہ اس گول کی طرف اتنے قدم آگے بڑھ جتنے بڑھ سکتے ہو۔

اس سلسلہ میں یعنی فریضہ اقامت دین کے سلسلہ مفاد ملی کا پتہ | میں ہمارے لئے سب سے زیادہ حیران کن جوتے ہے وہ "مفاد ملت" کے نقصانات کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو

”كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
الْأَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ“ (نور: ۲۰)
قطب (بہر حال میں) مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے حق کی
شہادت دینے والے بنو اگرچہ اس (قطب پر قائم رہنے اور اس شہادت حق) کی

زود خود تمھارے ہی اوپر یا تمھارے والدین یا اقرباء ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو؟
 کی تعلیم دی گئی تھی اور جس کے متعلق طے کر دیا گیا ہے کہ
 اِنَّ اللّٰهَ اشَدُّ رِیِّ مِنَ الْمَوْتِ اِنَّ اَنْفُسَهُمْ
 وَ اَمْوَالَهُمْ بَاۡنٌ لَّہُمَا الْجَنَّةُ (توبہ - ۱۲)
 اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے۔
 اب اس کو اس امر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تو حق اور عدل و قسط کی
 راہ چھوڑ دے اگر اس کے اختیار کرنے میں تیری قوم کا نقصان ہوتا ہو اور
 خدا کی رضا جوئی کو دوپھینک دے اگر اس سے تیری جان و مال پر آنچ
 آتی ہو، آخر مفاد ملت کے نام پر اقامت دین کے فرض سے ہاتھ اٹھا
 کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ اب مسلمان کی نگاہ میں مرکزی
 اہمیت دین اور قیام دین کو نہیں بلکہ اس کے اپنے معاشی و سیاسی
 مفاد کو حاصل ہو گئی ہے، اب وہ کوئی ایسا طریق کار نہیں اختیار کر سکتا
 جس میں کلمہ حق کی سر بلندی اور مطالبہ دین کی بجائے دین تو ہو مگر اپنے
 یا اپنی قوم کے مفاد و خطرے میں پڑنے ہوں، اس کو چاہئے کہ دین کو
 دنیا پر، آجلہ کو عاجلہ پر، معاد کو معاش پر، رضائے الہی کو مفاد قومی پر
 شہادت حق کو مقاصد سیاسی پر، اقامت دین کو مصالح ملی پر یعنی مقصد
 زندگی کو زندگی پر قربان کر دے۔ العیاذ باللہ، یہ ذہنیت ہے آج ہم
 مسلمانوں کی اور یہ انداز فکر ہے پیروان قرآن کا جس پر کفر اور کفر
 بھی عیش عیش کر اٹھے۔ ہم اس نظریہ کے واضعین اور عاملین سے اس
 کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ
 ”کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تم خدا اور دولت

دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے“ (حضرت میٹ)
 اس نظریہ کے ساتھ خدا پرستی کا جوڑ کبھی نہیں لگ سکتا۔ جس مفاد
 قومی کا آپ شور مچا رہے ہیں۔ وہ ایک خطرناک بات ہے جس کو توڑے
 بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں کیا جاسکتا۔
 زمانہ نبوت میں منافقین کا نقطہ نظریہ تھا اور ان کے نفاق کی
 بنیاد اس چیز پر تھی کہ نَحْنُ اِنْ نَصِیْبْنَا کَآسِیْرًا
 ہم کو ڈبے کہ اگر ہم حکم کھلا اور کیو ہو کر اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے
 تو ہم کو مصیبتیں گھیر لیں گی اور اسلام کی وجہ سے ہم سارے جہاں کی
 عداوتوں کا نشانہ بنیں گے۔ اسی طرح بہت سے کافروں کا بھی کہنا
 یہ تھا کہ محمد! تمھارے باتوں کی صحت و صداقت کا ہم انکار نہیں کرتے کہ
 اِنْ تَتَّبِعِ الْاٰیٰ مَعٰکَ نَخْطِفُ مِنْ اَرْضِنَا۔
 اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت الہی کی پیروی کر لیں تو فوراً اپنی مادر وطن
 سے مار کر نکال باہر کر دے جائیں گے۔
 یہ دونوں گروہ اتباع حق کے بارے میں جس طرز فکر و استدلال
 سے کام لے رہے تھے کیا وہی طرز فکر و استدلال آج بھی مفاد قومی
 کے نعروں کے پیچھے کام نہیں کر رہا ہے؟ قرآن سراپا حق ہے، پیغمبر
 صادق و مصدق ہے۔ اتباع اسلام ہی ذریعہ نجات و فلاح ہے، لیکن
 اگر قرآن کے مطالبے، رسول کے فرماں اور اسلام کے اصول و مقتضیات
 پر عمل ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم کو اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ زمانہ بھر
 کی آفات و بلیات ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ذرہ ذرہ ہماری مخالفت پر کم
 باندھ لے گا اپنی مادر وطن کو انگریزوں کے قبضہ میں رہنے دیں گے یا برباد

وطن کے اقتدار میں دے دیں گے اور ہم خود غلام اور اچھوٹ، مفلس و بے گناہ اور خدا جانے کیا ہو جائیں گے! کاش مسلمان اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو ایسی کھلی ہوتی تختیں دینے سے قبل ذرا شوچ لیتے کہ ہم اپنی زبانوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو مفاد قومی کا بچاؤ نہیں ہے بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔

پچھیر کے راستے | اب رہا یہ سوال کہ آیا ہم اس نصب العین کیلئے براہ راست جدوجہد کرنے کے بجائے کوئی پھیر کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ سو اس کے متعلق تجربہ اور عقل دونوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ طرز عمل ہر اس غلط اور ناکام ہے، اور حق کی فطرت بھی اس ابا کرتی ہے۔ اب تک کی تاریخ یہی بتلاتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس مقصد کو اپنا مقصد زندگی قرار دیا ہے ان میں سے کسی نے بھی یہ پالیسی اختیار نہیں کی۔ متمدن یا غیر متمدن، آزاد یا غلام، دولت مند یا مفلس غرض جس قسم کی قوم کے اندر بھی کوئی داعی حق اور علم بردار قیام دین آیا اس نے سب سے پہلی آواز جو منہ سے نکالی وہ یہی تھی کہ ”اے بندگان خدا! خدا کی بندگی اور طاعت سے اجتناب اختیار کر دو ہم تقصیر کے باوجود کسی نبی کو اس پالیسی سے ہٹ کر کوئی دوسری پھیر والی پالیسی اختیار کرتے ہوئے نہیں پاتے۔ انھوں نے ایسا کیوں کیا؟ ابھی اس سوال کو چھوڑ دیجئے، پہلے اس حقیقت کو پوری جستجو اور تنقید کے ساتھ برکھ لیجئے کہ ایسا ہی ہوایا نہیں؟ اگر ایسا ہوا اور یقیناً ہوا، تو پھر ان لوگوں کے لئے جو اسوۂ انبیاء ہی کو اپنا مرجع کل ماننے کے مدعی ہیں، اس طریق کار کو ترک کرنا جائز کسی حجت شرعی کی بنا پر ہو سکتا ہے؟ اگر حالات زمانہ کے اختلافات

کوئی چیز میں تو کیا اس بات کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ تمام انبیاء کے زمانہائے بعثت تو بالکل یکساں نوعیت کے تھے، جس کی وجہ سے ان سب کے طرز عمل میں اتنی کامل یکسانی اور مماثلت پائی جاتی ہے اور یہی بیسویں صدی کا ایک ایسا انوکھا اور غیر معمولی زمانہ ہے جس کے حالات یکساں اب تک کی پوری تاریخ انسانی کے حالات سے بالکل مختلف ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کا دعویٰ کوئی بھی عاقل نہیں کر سکتا اور سب جانتے ہیں کہ کچھ غیر متغیر حقائق تو ایسے ہیں جو تمام زمانوں میں مشترک رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے مگر عوارض و ظواہر اور احوال و ظروف ہر دور کے الگ الگ ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، اس لئے اگر ان ظاہری خصوصیات کا لحاظ کیا جائے تو جس طرح آج کا زمانہ پہلی صدی ہجری سے مختلف ہے۔ اسی طرح پہلی صدی ہجری کا زمانہ دور عیسوی سے اور دور عیسوی سے بھی مختلف تھا، اس لئے اگر اختلاف احوال کے باوجود تمام انبیاء نے متفقہ طور پر ہمیشہ براہ راست جدوجہد کی پالیسی اختیار کی تو اس اختلاف کے باوجود بھی، جو ہمارے زمانہ اور پچھلے زمانوں میں بظاہر نظر آتا ہے ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ یہی پالیسی اختیار کریں۔ کیونکہ اس کام کے لئے کوئی دوسرا طریقہ کبھی آزمایا ہی نہیں گیا۔ اور تمام انبیاء کا اسی طریق کار کو اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جدوجہد کا مزاج ہی اسی قسم کا ہے کہ اس کے لئے براہ راست اقدام کیا جائے۔ یہ دلیل یقین سے بڑھ کر ہم کو حق یقین اور عین یقین کی حد تک پہنچا دے سکتی ہے اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھ لیں کہ بعض انبیاء

کو پھیر کر پالیسی اختیار کرنے کے بہتر سے بہتر مواقع ہاتھ آئے مگر انھوں نے پوری صفائی کے ساتھ ان کو ٹھکرا دیا۔ یہ الانبیاء صلعم کے سامنے قریش نے یہ پیش کش کی کہ آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اس کے لئے ہم آپ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ آپ اپنی "دعوت توحید" سے دست کش ہو جائیں، آپ سے ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برائے اور ہمارے جذبات کو ٹھیس لگانے سے باز رہیں۔ غور فرمائیے کہ آج کے اہل سیاست و تدبیر کے نقطہ نظر سے یہ کتنا اچھا اور مفہم موقع تھا کہ رسول اللہ اس پیشکش کو قبول فرما کر ایک طرف تو ان مصیبتوں اور فتنوں کا خاتمہ کر لیتے جو ان کی اور ان کے پیروں کی زندگی اجیرن کئے ہوئے تھے، دوسری طرف تحت حجاز پر قابض ہو کر حکمت و تدبیر اور مصلحت شناسی کے ساتھ اپنے حاکمانہ اثر و اقتدار سے کام لیتے ہوئے تدبیراً اپنی منزل مقصود کی طرف مار بچ کرتے اور رفتہ رفتہ دین حق کو مملکت حجاز و عرب پر قائم کر دیتے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر عالم نے اس "مفہم" موقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا اور اس پیش کش کا کیا جواب دیا؟ یہ کہ "خدا کی قسم اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے جائیں تو بھی میں اپنی دعوت حق اور اپنے طریق کار سے باز نہ آؤں گا۔" یہ کسی یرجوش اور ماؤف الدماغ انقلابی نوجوان کے الفاظ نہ تھے بلکہ اس معلم حکمت اور رازدان حقیقت کے الفاظ تھے جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اس کے دل اور زبان پر براہ راست خدا کی نگرانی قائم تھی اور جس نے کبھی کوئی بات جذبات کے مہیجان میں نہیں کہی۔ اس لئے

ایک مومن کا ذہن تو اس وہم کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دے گا کہ آنحضرتؐ نے اس موقع اور اس طریق کار کے ہاتھ آتے ہوئے بھی عمداً ان کو ترک کر دیا جو حصول مقصد کے لئے براہ راست جدوجہد سے زیادہ موزوں اور کارگر تھے، یا یہ کہ ان میں - نفوذ باللہ دور حاضر کے مدبروں کی اتنی بھی انجام بینی نہ تھی اور نہ یہ صلاحیت تھی کہ احوال و ظروف زمانہ کے مطالبات و مقتضیات کا اندازہ کر سکتے اور وقت و احوال کی مصلحت سے اس پالیسی کو قبول کر لیتے۔

اب ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انبیاء کرام کے اس اسوے اور متفقہ طریق کار کے ہوتے ہوئے ہم کو کس اسوہ اور لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ نظری حیثیت سے بھی دیکھئے تو اس طرز فکر اور اس نظریہ میں بے بنیاد وہموں اور طفلانہ خوش گمانیوں اور خود فریبیوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ پھیر کے راستے اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ حق کو باطل بنا کر پیش کیا جائے اور جس باطل میں آپ پڑے ہوئے ہیں اس سے نکل کر حق کی طرف بھاگنے کے بجائے ایک دوسرے باطل کے سایہ میں جا کھڑے ہوں کیونکہ اگر آپ موجودہ باطل ماحول کو دہم کر کے ایک ایسا ماحول قائم کریں جو حق نہ ہو تو لازماً باطل ہی ہوگا۔ جس کا رنگ و روغن تو نیا ہوگا مگر فطرت بہر حال وہی ہوگی جو موجودہ باطل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پر اثر ڈال کر اپنے نصب العین کے لئے زیادہ سازگار بنائیں گے۔ مگر افسوس ہے کہ دنیا سے عمل میں اس خام خیالی کی کوئی قیمت نہیں، باطل کبھی حق کا سازگار نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں حق کے جو پیوند آپ ہزار دقت لگائیں گے وہ آپ کے

مقصد کے لئے خالص باطل اجزاء سے زیادہ ہی مضرت ثابت ہوگا۔ دور نہ
جائیے اسی ہندوستان میں بہت سی "اسلامی ریاستیں" قائم ہیں جنہیں
وہ تمام باتیں موجود ہیں جن کا آپ آئندہ نظام علی میں جوڑ لگانا چاہتے
ہیں، مگر وہاں اقامت دین کا نام ہی لے کر دیکھئے، جیل کا دروازہ
اپنے سامنے کھلا ہوا پائیں گے۔ آپ اپنی اس جدوجہد میں غیر ملکی
حکومت ہی کو مدد راہ سمجھتے ہیں اور اسی لئے اس کے منٹ جانیکا
انتظار کر رہے ہیں۔ مگر آپ شاید بھولتے ہیں کہ حضرت مسیح کے مشن
کے متعلق روحی اقتدار ابھی خاموش ہی تھا کہ ان کی اپنی ہی قوم یا
یوں کہئے کہ اس وقت کے "مسلمانوں" ہی نے بڑھ کر اس مشن کا
گلا گھونٹ دیا۔ پھر اپنی حال ہی کی تاریخ پر نظر ڈالئے۔ شیخ عبدالوہاب
نجدی کی تحریک کا متعلق "اسلامی حکومتوں نے کس تیاک سے
استقبال کیا، شیخ جمال الدین افغانی نے ایک جزئی دینی تحریک کا
نام لیا اور آپ کی انہی موجودہ اسلامی حکومتوں نے ان کو رہنے کیلئے
جلگہ دینے سے انکار کر دیا۔ اور اگر آج بھی کسی کو ہمت ہو تو ان حاکم
میں جا کے یہ آواز اٹھا کر قدر عافیت معلوم کر سکتا ہے۔

درحقیقت یہ دفع الوقتی کی باتیں ہیں اور یہ نظریہ اسی ذہنیت
کی پیداوار ہے جس نے قرآن کے احکام و مطالبات کی "ناسازگار" یا
سے گھبرا کر مطالبہ کیا تھا کہ "اس کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے یا
اسی میں کچھ ایسی ترمیمیں کر دیجئے جو زمانہ اور ماحول سے ہم آہنگی پیدا
کر سکیں۔" اس طرز پر سوچنے والوں کی نگاہ شاید اس طرف نہیں جاتی
کہ دنیا کے جو ہنگامے آج ہیں، کل بھی رہیں گے اور جو مصالح اور مشکلات

آج ان کا راستہ روک رہی ہیں۔ آئندہ بھی ان میں کوئی کمی رونما نہ ہوگی،
جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پھیر کی راہ اختیار کرنے کے اباب و محرکات
نہ کبھی ختم ہوں اور نہ اقامت دین کے لئے کبھی براہ راست جدوجہد
کی جائے۔

گرفتار ان یاس والی | تیسرا گروہ جو کچھ کہتا ہے اور اس کے
نظریات اور دلائل کی جو فرست
ہے، اس کا بڑا حصہ تو وہی ہے جو دوسرے گروہ کی زبانی گذشتہ
بحث میں آپ سن چکے ہیں۔ اس لئے ان کو دوبارہ نقل کرنے اور
ان کی غلطی واضح کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض حقیقتوں سے
یہ لوگ ان کی بہ نسبت ایک قدم آگے ہیں اور ترک فرض اور
فراموشی عہد کی جو بیماری وہاں سیاسی تدبیر اور زمان و مکان
کی مصلحتوں کے پردوں میں چھپا دی گئی تھی، یہاں صاف گوئی
اور "جرات" کے ساتھ علانیہ ظاہر کر دی گئی ہے اس لئے ان
لوگوں کے ظاہر و باطن کی یک رنگی کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ گو
اس قلت حیات ایمانی کا احساس دل پر چوٹ لگاتا ہے جو اس
اظہار "جرات" کے نیچے کام کر رہی ہے اور کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ گویا ان لوگوں نے اپنے جسم سے کپڑے اتار کر پھینک دیئے ہیں
خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کتنوں نے بہ جیا کشی ہو پس و
بیداری کے عالم میں کی ہے اور کتنوں نے غفلت مبع ہوشی کی
حالت میں؟ ایک طرف اقامت دین کی اس اہمیت کو سامنے
رکھئے کہ اسلام اور قیام دین کی سچی جدوجہد میں باہم وہی تعلق ہے

جو ایک زمرہ انسان کی زندگی اور اس کی حرکت قلب میں ہے
جیسا کہ ہم اوپر دلائل کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد
ان لوگوں کی ان — بظاہر عاجزانہ مگر فی الواقع باغیانہ —
باتوں کا گہری نظر سے تجزیہ کیجئے کہ یہ "نصب العین" ہے تو بالکل
برحق، مگر ہم جیسے کمزور لوگوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ جس مشن
کو پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت بھی نہیں برس سے زیادہ نہ چلا سکی اس
کے لئے ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کا دم خم دکھانا تقدیر سے لڑنا
ہے۔ اب وہ زمانہ واپس نہیں آسکتا جو تیرہ سو برس پہلے گزر چکا
"توقع ہے کہ اس تجزیہ سے آپ پر بھی وہی حقیقت منکشف ہوگی
جو ہم کہنی چاہتے ہیں۔ جب اقامت دین کی جدوجہد سے برضا و رغبت
کنارہ کش ہو کر، اور باطل کے مقابلہ اور منکرات کے ماحول میں عدم
مداخلت اور صلح کل کی پالیسی اختیار کر کے انسان پیروان اسلام کی
صف پائین میں بھی جگہ نہیں پاسکتا اور اللہ کے رسول نے ایسے انسان
کو ایمان کے آخری ذرے سے بھی محروم قرار دیا ہے تو بڑی سے بڑی
کمزوری اور مایوسی بھی اس فرض کی انجام دہی سے ایک لمحہ کے لئے
بے تعلق نہیں کر سکتی اور اگر کہیں یہ بے تعلقی ہے تو دلوں کسی کمزور سے
کمزور ایمان کی تلاش بھی بے سود ہے۔ اسلام نے اپنا کوئی ایسا
"سٹائڈیشن" شائع نہیں کیا ہے جس کے تحت اس "دم خم دکھانے"
اور "تقدیر سے لڑنے" سے نجات ممکن ہو۔ وہ شخص دھوکہ میں ہے جو
یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس لازمہ ایمانی سے بے بہرہ رہ کر بھی ایمان درجہ
الہی کی کوئی مقدار حاصل کی جاسکتی ہے۔

بازخ خلافت کی غیر متعلق بحث

ان لوگوں کے فکر و عمل کی
بنیادوں میں سب سے
زیادہ اہمیت اور مرکزیت جس چیز کو حاصل ہے اور جس کا گزشتہ مباحث
میں ابھی تک تنقیدی جائزہ نہیں لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز صحابہ کے
ہاتھوں میں تھی برس سے زیادہ نہ قائم رہ سکی اس کے لئے کوئی سہی
بالکل لاعاقل ہے۔ یہ ایک الم ناک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں
میں مایوسی اور دل شکستگی کا زہر پیدا کرنے میں اس فقرہ نے جتنا موثر پارٹ
ادا کیا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس حقیقت کی المانی
کا صحیح ادراک اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ جس چیز کو
بنیاد قرار دیکر اقامت دین کے فرض کو ساقط سمجھ لیا گیا ہے، اس کا
اس فرض کی ادائیگی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ذرا سوچئے تو سہی کہ کسی نظریہ
کسی اصول اور کسی نصب العین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا اور ساتھ
اس کے اتباع سے اور اس کے مقتضیات ادا کرنے سے اس بنا پر انکار
کر دینا کہ اس نصب العین کو بھی زمانہ دراز تک برقرار نہیں رکھا جاسکا،
اپنے اندر معقولیت کا کوئی شائبہ رکھتا ہے؟ اس سے بڑھ کر قول و عمل کے
تفاد کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سے
کو اس لئے اپنا مقصد زندگی ٹھہرایا ہے کہ وہ فی نفعہ حق ہے اور اس کی
حقانیت کا علم یقین اس کو اپنانے پر مجبور کر رہا ہے یا اس کا کوئی
دوسرا سبب ہے اگر کوئی دوسرا سبب ہے تو پھر آپ سے نہ کوئی
مطالبہ ہے نہ آپ پر کسی جدوجہد کے ترک کرنے کا الزام، لیکن اگر پہلی بات
ہے۔ جیسا کہ توقع کی جانی چاہئے، تو ایک کافر بھی آپ کو یہ طرز استدلال

اختیار کرنے میں حق بجانب نہیں قرار دے سکتا، تیس اور چالیس برس تو نہیں اگر ایک دن بھی یہ مشن کامیابی کے ساتھ نہ چل سکا تو اس سے آپ کی ذمہ داریوں میں ذرہ بھر بھی کمیف نہیں ہو سکتی۔ اس کیلئے سر دھڑکی بازی لگائیے، اس لئے کہ آپ نے اس کو حق کہا ہے اور اس کی عملہ داری کا دعویٰ کیا ہے، یہ دیکھنے کی گنجائش کہاں ہے کہ اس راہ میں کس نے کیا کیا اور کب کیا گیا؟ آپ کے فرائض کی تعمیل وہ نصب العین کرے گا جس کو حق سمجھ کر آپ نے قبول کیا ہے تاریخ نہیں کرے گی۔

لیکن اگر آپ کو اپنی اس دلیل پر گہرا اعتماد اور اصرار ہے اور اس میں اتنا وزن محسوس کرتے ہیں کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد سے سبکدوش کر دینے کے لئے کافی ہے تو ہم گزارش کریں گے کہ ذرا اس کو اور وسعت دید دیجئے اور اسی اصول پر یوں سوچنا شروع کیجئے کہ مسلمان کی جو صفات و خصوصیات کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں اور ایمان و اسلام کا جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا ہے اس معیار پر پورے اترنے والے اور ان صفات و خصوصیات سے مکمل حامل انسان ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان ہی کی طرح کے چند سو یا چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں پیدا ہو سکے، اور اس وقت تو اس معیار کے مسلمانوں کا عالم تصور میں بھی وجود ممکن نہیں، اس لئے اب ایسے معیار دینی کا ذکر اور خیال ہی چھوڑ دینا چاہئے اور اسلام کی ان مطلوبہ صفات و خصوصیات

کے لئے سعی و جہد کرنا بالکل لاعاصل ہے، یہ ہم جیسے کمزور انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ اگر اجتماعی میدان میں خلافت راشدہ کی قلت غیر اس امر کا حق دے سکتی ہے کہ اب قیامت تک کے لئے قیام دین کے تصور سے ذہنوں کو خالی کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ انفرادی زندگی میں بھی اس استحقاق معذرت کو قبول نہ کیا جائے۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ باوجود اس کے کہ اب ایک ابو بکر بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نہ صرف خود کمال ایمانی کے حصول سے مایوس ہو کر اسلام سے علیحدگی پر تیار نہیں بلکہ گمراہوں کو راہ یاب، جاہلوں کو دین، آگاہ اور غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لئے زندگیاں وقف کئے ہوئے ہیں، تبلیغی انجمنیں قائم کرتے ہیں، اشاعت دین کے ادارے کھولتے ہیں، تعلیم کتاب و سنت کے لئے درسگاہیں جاری کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ صدیق و فاروق کی سی اسلامیت کے حصول سے، کہ قرآن کا معیار مطلوب یہی ہے، مایوس ہونے کے باعث اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا جاتا؟ آپ نہیں گے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اسلام کے کامل العیار اور اعلیٰ نمونے تھے، ان کے مقابل کا ایمان و تقویٰ اگر ہم نہیں پیدا کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے اسلام ہی کو چھوڑ دیں، بلکہ ان نمونوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی انتظامت کے مطابق کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے انہی کی طرح کا تین اپنے اندر پیدا کریں، تاریخ نے ہمارے سامنے اسلام کے یہ اعلیٰ ترین نمونے دکھ دیے ہیں تاکہ اپنے امکان بھر ہم اپنے کو ان پر ڈھالنے کی سعی کریں۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اس حد تک اس رنگ میں اپنے

آپ کو رنگنے کی کوشش کرے اور ان کے مقام ایمانی کی طرف جتنے قدم
 بڑھا سکتا ہے بڑھاتا رہے۔ ہم اس طرز فکر سے سو فیصدی اتفاق کرتے
 ہیں۔ ہماری گزارش بالکل اسی مرکز فکر پر مبنی ہے فرق صرف یہ ہے کہ
 آپ اس کو انفرادیت کے ایک محدود دائرہ میں رکھنا چاہتے ہیں اور
 ہم اسی کو اجتماعیت تک پھیلا دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسی
 نقطہ نگاہ سے آپ کو خلافت راشدہ کے اوراق تاریخ کو بھی دیکھنا
 چاہئے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم کی انفرادی زندگیوں
 کی طرح ان کا طرز خلافت اور ان کی نیابت رسول بھی ایک اعلیٰ معیار
 تھی جسے اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت نے تاریخ کے سینہ میں محفوظ کر دیا
 تاکہ دعوت قرآنی کے علم بردار اپنی جدوجہد کے سلسلہ میں اپنے سامنے
 ایک اعلیٰ اور معیاری نمونہ رکھ سکیں اور جس حد تک ان کے دست و بازو
 میں خدا نے توانائی بخشی ہو، اس نمونہ کے اتباع میں صرف کریں اور
 اس وقت تک اطمینان کا سانس نہ لیں جب تک کہ اللہ کا دیں اپنی
 رحمتوں کے ساتھ اس زمین پر اسی طرح نہ چھا جائے جس طرح خیر القرون
 میں چھا گیا تھا حتیٰ کا تھوکن فتنۃ ویكون الدین للہ
 پس اس تیس سالہ دور خلافت کو اپنے لئے مثال اور
 ایک اسوہ بنائیے اور اس کے جمال جہاں آرا کے عشق سے ہمہ دم اپنے
 سینوں کو گرم رکھئے۔ حیف ہے اگر اس کے نام سے دلوں میں مایوسی پھر
 افسردگی کی ہلچل اٹھیں۔ اس نام میں تو بلا کی کشش اور اس کشش میں
 طوفان کا سا جوش بھرا ہوا ہے، اگر ہمارا یقین ہے کہ دنیا کو فلاح و سعادت
 صرف دین حق کے قائم ہونے ہی پر مل سکتی ہے، اور اگر ہمارے قلوب

اس مبارک زمانہ کی سچی قدر اور محبت رکھتے ہیں جب کہ دنیا میں فلاح
 راشدہ قائم تھی تو اس یقین اور اس محبت کا فطری تقاضا یہ ہونا چاہئے
 کہ دل اس افسانہ کہن کو از سر نو عالم واقعات میں دیکھنے کے لئے ٹھیک
 اسی طرح بے قرار رہے جیسے کہ کسی کی کوئی عزیز ترین شے کھو گئی ہو اور
 وہ اس کی جستجو میں دیوانہ وار سرگرداں پھر رہا ہو۔ جس شخص کے ایمان میں
 یہ شورش نہ ہو وہ دراصل ایمان ہی نہیں۔ بلکہ تصورات کا ایک بنگلہ ہے۔
 اب ان حضرات کے افکار و اعمال کا جائزہ
مشرکین کا گروہ ۱ لیجئے جو انسانی اور تربیتی کی پالیسی پر عمل پیرا
 ہیں اور خود سلامتی دے فکری کے محفوظ گوشوں میں بیٹھے ہوئے دوسروں
 کی ثبات قدمی اور تیز گامی کا حساب لگا رہے ہیں اور اس نصب العین
 ہی کو اپنی زندگیوں کا تنہا مقصد سمجھنے کے باوجود میدان سنی و عل میں اپنے
 نہیں اترتے کر بیٹے سے اس میدان میں اترے ہوئے لوگوں کی عزت
 انھیں مشکوک نظر آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام صالح اور سنی
 اور قبول الصلوٰۃ نہ ہو تو یہ حضرات نہ صرف یہ کہ اس کے پیچھے ہی ناز پڑھنے
 سے انکار کر دیں گے بلکہ سرے سے نازیہی ترک کر دیں گے اور غالباً اس
 یقین کے ساتھ ترک کر دیں گے کہ کل داور محشر کے سامنے یہ کہہ کر بری الذکر
 ہو جائیں گے کہ خدایا! ہم تو ناز کو فرض عین ہی سمجھتے تھے اور جو میں گھنڈ
 اس کے لئے باوجود ہوتے تھے مگر مودن کی صداؤں اور امام جملہ کی نمازوں
 میں ہم کو خلوص و للہیت کی روح نظر نہیں آتی تھی اس لئے ہم نے
 ناز نہیں پڑھی۔ ہم باوجود غور و فکر کے اس طرز فکر و استدلال کی کوئی شرعی
 یا عقلی بنیاد نہیں پائے۔ فرض سمجھتے کہ زید اقامت دین کی دعوت دیر

اور ان لوگوں کو جو اتباع قرآن اور علمبرداری اسلام کے مدعی ہیں، ان کی فرض ناشناسیوں پر جھجھوڑ کر اور غفلت شعار یوں سے بیدار کر کے ان کا فرض زندگی یاد دلایا ہے اور اپنے طور پر اس راہ میں قدم بجا رکھ دیتا ہے لیکن جہاں تک اس کی عملی صلاحیت و خلوص اور غریمیت کا تعلق ہے آپ کے قلب کو پورا اطمینان نہیں ہوتا بلکہ وہ اور اس کے سارے ہم سفرنا اہل بے عمل، غیر خلص اور غیر متقی دکھائی پڑتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کی یہ ساری خامیاں آپ کے فرض کو ماقطہ اور آپ کو اس کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کس طرح کر دیں گی۔ کیا آپ نے اس امر کو اس لئے حق مانا ہے کہ زید اور اس کے ساتھیوں کی یہی رائے ہے؟ کیا آپ نے دین حق کی اقامت کا فریضہ اس شرط کے ساتھ اپنا مقصد زندگی تسلیم کیا ہے کہ پہلے زید اور اس کے ہمراہی ادا سے فرض کا عملی ثبوت دے لیں تو ہم اپنے نرم گرم بستروں سے اٹھیں اور اپنی جواگیا ہو سے باہر قدم نکالیں گے؟ کیا قرآن کی مرکزی دعوت کے آپ اسی قہر منکلف ہیں جب دوسروں کو اس کی راہ میں قربانیاں کرتے دیکھ لیں؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور قرآن گواہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق اس فریضہ کی بجا آوری کا بطور خود ہر حال میں ذمہ دار اور مسئول ہے، تو اپنے نفس کی میلہ سازیاں اور غفلتیں کیا کم ہیں کہ دوسروں کی کمزوریاں ٹوٹنے کی آپ کو فرصت مل جاتی ہے۔ دوسرے اگر فی الواقعہ دینی ہی ہیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے تو خدا کے رو برو اس کے جوابدہ وہ خود ہوں گے آپ اس کھود کرید کی رحمت بلاوجہ کیوں اٹھاتے ہیں۔ آپ اپنے نامہ اعمال کی فکر کیجئے۔ ہاں اگر

ان کے حالات سے کچھ درس ملتا ہے تو اس کو لے لیجئے۔ لیکن حکیم سے پوچھا گیا "تم نے ادب کس سے لیکھا" جواب دیا "بے ادبوں سے" مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکیم پیدا کیا ہے اور ایسی ہی خیرینا عبرت پذیر اور حکمت پسند نگاہوں سے کام لینے کی تاکید کی ہے۔ سارا قرآن اس نے مغضوب اور گمراہ قوموں کے تفصیلی تذکروں سے اسی لئے تو بھر دیا ہے کہ مسلمان ان جیسی حرکتوں کے ارتکاب سے بچیں، اس لئے آپ کا اس صورت حال میں جو فرض ہونا چاہئے وہ صرف یہی ہے کہ ان کی خامیوں، نظاہر داریوں اور غلط کاریوں سے اپنے دامن بچا کر خالص للہیت اور غریمیت کے ساتھ اس جھجھکے کو لے کر آگے بڑھیں اور اگر ہو سکے تو ان کے لئے ہدایت، غریمیت، خلوص اور توفیق عمل کی دعا بھی کرتے جائیں کہ بہر حال ان کی جتنی پکار۔ اگرچہ ان کی اپنی حد تک محض "زبانی لقلقہ" تھی مگر آپ کے حق میں ہادی اور مذکر ثابت ہوئی، اس لئے وہ آپ کے شکریہ کے مستحق ہیں نہ کہ مخالفت کے، کہ ان کے انہی "زبانی لقلقوں" غفلت کے پردے چاک کر دیئے اور آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلادیا۔ اس نادان اور بد نصیب انسان پر، جو تاریکیوں کے بحیرہ میں سر راہ چراغ لے کر کھڑا ہوا اور دوسروں کو تو ان کی منزل مقصود دکھارہا ہو مگر خود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہو، آپ کو ترس تو ضرور آنا چاہئے مگر اس پر آواز سے کہتے اور اعتراضات کرتے رہنا بے انصافی، اور اس کی پیروی میں چراغ کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھانا اور پشت بمنزل ہو رہنا حماقت اور دیوانگی ہے بعید وہ ہے جو دوسروں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے اور دانا ٹی کا

تقاضا یہ ہے کہ قائل کی شخصیت کے بجائے اس کے قول کو دیکھا جائے
پس قامت حق کی پکار سن کر ان بندگیان خدا کا طرز عمل اختیار کیجئے
جو سعید ہوں، جو دانا اور حقیقت جو ہوں اور جن کی تعریف قرآن کی
زبان میں یہ ہے کہ:-

الذین یستمعون القول فیستنبطون احسنه
جو باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں اور ان میں سے بہتر باتوں کو اپنے عمل اتنا
کے لئے منتخب کر لیتے ہیں۔

اس لئے اس قول "دعوت اقامت دین" پر اس
پہلو سے بحث تو کی جاسکتی ہے کہ آیا وہ "احسن القول" ہے یا نہیں؟ لیکن
جب آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس قول کے احسن ہونے میں کوئی
شک نہیں اور اس کا ہر مسلمان کا تنہا فریضہ زندگی ہونا شک و شبہ
سے بالاتر ہے تو پھر اس پر لبیک کہئے اور اگر ساری دنیا بھی اس کے
اتباع سے جی چرا رہی ہو تو یقین کیجئے کہ اس سے آپ کی اپنی ذمہ داریوں
میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی اور نہ آپ کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہے
کہ دوسروں کے عمل اور عزم کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ انتظار تو حق
پرستی کی ضد ہے اور جو شخص حق کو مانتے ہوئے انتظار کی پالیسی اختیار
کرتا ہے وہ دراصل حق کو بدنام کرتا اور اس کی بے حرمتی اور تضحیک
کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اگر ہمیں صاف گوئی پر معاف کیا جائے تو
ہم اس موقع پر اس رسوائے عالم گروہ کی عادات و خصوصیات
کو یاد دلائیں جس نے رسولؐ اور اصحاب رسولؐ کے مجاہدات اقامت
دین کے سلسلہ میں بھی تریس کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی، جس کے

واسطے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لئے یہ احساس فرض کافی نہ تھا کہ
یہ لوگ جس امر حق کے لئے جانفروشی کر رہے ہیں اسی کو ہم نے بھی اختیار
کیا ہے اس لئے ان کے پہلو پہ پہلو چل کر اپنے فرض کو ادا کر لیں۔
اس کے برعکس ان لوگوں کا وطیرہ یہ تھا کہ اس شگش سے علیحدہ رہ کر
اس کے نتائج کا اندازہ لگاتے رہتے اور اس وقت مسلمانوں کی عجات
میں آتے جب ان کی فتح کے جھنڈے لہراتے دیکھ لیتے (اللہ یبین)
یستریضون بکم فان کان لکم فتح من اللہ قالوا
اللہ نلکن معکم

غور فرمائیے کہ ان لوگوں کی ذہنیت، جو اقامت دین کو اپنا فرض
منصوبی سمجھتے ہوئے بھی اس کے لئے آمادہ عمل نہیں ہوتے، کتنی بنیادی
مشابہت رکھتی ہے اس ذہنیت کے ساتھ جس پر منافقوں کے
طرز عمل کی اساس تھی، جس طرح وہ حق کی حمایت حق کی خاطر نہیں
کرتے تھے اسی طرح ان لوگوں کے نزدیک بھی حق کا مجروح ہونا ہی
آمادگی عمل کے لئے کافی نہیں۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ وہ لوگ
مسلمانوں کی فتح کا انتظار کیا کرتے تھے اور یہ حضرات قیام دین
کے داعیوں کے عزم و اخلاص کے بارے میں کسی "شرح صدر" کے
منظر میں۔ لیکن اتنا بے حق اور ادائیے فرض سے بھاگنے میں وہ
مشرک ہیں۔

بدعتی کی انتہا | کاش معاملہ میں ختم ہو جاتا اور ان سب لوگوں
نے انتظار اور تریس کے صرف سلی پہلو پر ہی
اکٹھا کر لیا ہوتا۔ مگر یہ دیکھ کر صبر اور ضبط کا دامن سنبھالنا دشوار

موجباتا ہے کہ خدا پرستی، اتباع قرآنی اور حق محمدی کے دعوہ اراست
 میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس ساعت ہمایوں کے انتظار میں شوق
 جسم بنے بیٹھے ہیں جب طاعنوں کی اقتدار کی لال پٹی آنکھیں دیکھ کر اقامت
 دین کے "جھوٹے مدعی" میدان سے بھاگ کھڑے ہوں گے اور انھیں اپنے
 جذبات طعن و تنقیص کی تسکین دہی کا موقع نصیب ہو گا۔ یہ حضرات ایک
 سنجیدہ تبسم کے ساتھ یہ فرما کر گویا اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کر دیتے
 ہیں کہ ہوشیاری اور جوش کے اندھے لوگوں کا ایک گروہ ہے
 جو قیام دین قیام دین کا شور مچا رہا ہے، حوادث و مشکلات خود
 ہی ان کا فاتحہ پڑھ دیں گے۔ لیکن شاید انھیں خبر نہیں کہ ان کے اس
 نشر طعن کی زد خود ان کی اپنی رگ گلو تک جا پہنچتی ہے۔ افسوس!
 مسلمان کا دل اب قیام دین کی حسرتوں سے بھی اس درجہ محروم
 ہو گیا ہے کہ اگر خود نہیں کچھ کر سکتا تو دوسروں کا کچھ کرنا بھی اس کو
 گوارا نہیں رہا اور نہ اس کی نیک خواہشات کا اس کے دل میں گزیر
 باقی رہا۔ آخر یہ باور کرنے کے لئے کہاں سے دل و دماغ لائے جائیں
 کہ جو سینہ دین حق کی محبت اور فدویت کا امین بنایا گیا تھا اب اس
 میں ان آرزوؤں کی پرورش کی جا رہی ہے جو صرف مساعی کفر کے
 خلاف مخصوص ہونی چاہئے تھیں۔ حالانکہ اگر میرے اندر اتنی غیرت
 اور ہمت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ اور قائم کرنے کیلئے
 قدم بڑھا سکوں تو میرے ایمان کا کم سے کم تقاضا یہ ہونا چاہئے کہ
 اس کی تمنا سے اپنے قلب و دماغ کو ایک لمحے کے لئے بھی خالی نہ
 نہ ہونے دوں اور اگر کچھ اللہ کے بندے اس کے لئے قدم اٹھا رہے

ہوں تو ان کے لئے اضلاع عمل، ثبات قدم، نصرت حق، حسن انجام
 اور فوز مرام کی دعائیں کروں۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو اس کا
 مطلب یہ ہے کہ غیرت حق کی آخری چنگاری بھی میرے اندر بجھ رہی ہے
 اور اگر اس سے آگے بڑھ کر میں اس دعوت حق کو فتنہ قرار دیدوں
 لوگوں کو اس کی طرف بڑھنے سے روکنے لگ جاؤں اور اس کے
 لئے حوادث روزگار کی تمنائیں کروں تو میری بد بختی کی یہ انتہا ہو گی
 اور ایسی صورت میں مجھ کو اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم معلوم ہونی چاہئے
 کیونکہ حالات اور مظاہر کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ میں بالکل
 اسی مقام پر ہوں گا جہاں کچھ کور باطن لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اور ان کے خدا کار ساتھیوں کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے جس
 کا ذکر قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے :-

یتوبص یکم اللہ وائلز (توبہ-۱۸)

یہ لوگ تمھارے نذر آفات ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔
 یا پھر وہاں جہاں سے پیغمبر عالم کی دلنشین اور مسحور کن صدا سے حق
 کو یہ کہہ کر نالا گیا تھا کہ :-

شاعر یتوبص بہ ریب المنون (طور-۳)

یہ ایک (سحر طراز) شاعر ہے، ہم اس کے لئے حوادث روزگار کی راہ
 دیکھ رہے ہیں۔

پس جنھیں اللہ نے عقل دی ہے انھیں پوری سنجیدگی اور اس کا
 ذمہ داری کے ساتھ اس طرز عمل پر غور کرنا چاہئے جو نرمی و جہالت کی
 پیداوار ہے اور جس کے ساتھ ایمان کی محبت بھی جمع نہیں ہو سکتی۔

آخری گروہ ان لوگوں کا ہے جو مہدیؑ کے منتظر
مہدی موعود کے منتظر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان کے فکر و
 استدلال کا آغاز یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال کے بعد خلافت
 راشدہ ختم ہو جانے اور پھر قرب قیامت میں امام مہدی کے ہاتھوں
 اس کے از سر نو قائم ہونے کی خبر دی ہے۔ اور نقطہ انجام یہ ہے کہ
 "اس نصب العین کے برحق ہونے کے باوجود ہم اس کی اقامت کے
 مکلف نہیں۔ دین اور اس کے اصول و مطالبات سے بے خبری
 کا یہ عالم ہے کہ اب اس قسم کی باتوں کو بھی دلیل سمجھا جاتا ہے اور اتنی
 زبردست دلیل، جو مسلمان کی زندگی کا منظر نظر ہی بدل دے سکتی ہے
 ضرورت تو نہ تھی کہ اس قسم کی مہمل باتوں کی تزدید میں وقت کا غد
 اور روشنائی کا ضیاع برداشت کیا جاتا اگر اس مصیبت کا کیا علاج
 کہ اس افیون کی گولی نے نہ صرف ہمارے عوام بلکہ نکلنے ہی مدعیان
 علم اور ارباب تقویٰ کو ہوش اور بے حس بنا رکھا ہے اس لئے انہیں
 بتا دینے کی ضرورت ہے کہ جس دیوار کا تم نے سہارا لے رکھا ہے اس
 کی بنیاد ریت سے اٹھائی گئی ہے تاکہ جس کو ترک فرض کی ہلاکت
 خریدنی ہو پورے علم و شعور کے ساتھ خریدے۔

سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ
روایا مہدی کی حیثیت | ظہور مہدی کی خبر ہمیں ملی کہاں سے
 ہے اور حقائق دینی کی فہرست میں اس کا مقام کیا ہے؟ سو ہر صاحب
 علم جانتا ہے کہ قرآن کے صفحات اس کے ذکر سے بالکل خالی ہیں۔
 حالانکہ اگر تعلیمات دین میں اس امر کو کوئی ایسی اہمیت جو ہماری

زندگی کا مقصد ہی بدل دے سکتی ہو، حاصل ہوتی تو عقل عام چاہتی
 ہے کہ قرآن اس کے متعلق ہم کو واضح ہدایتیں دیتا۔ لیکن ایسا نہیں
 ہوا۔ لے دے کہ اس کا ذکر روایتوں میں آتا ہے مگر یہ روایتیں
 بھی اس پایہ کی ہیں کہ طبقہ اولیٰ کی کتب احادیث میں سے کسی ایک
 کے اندر بھی وہ بار نہ پاسکیں، نہ امام بخاری نے ان کو درخود اعتنا سمجھا،
 نہ امام مسلم نے، نہ امام مالک نے، صرف بعد کے طبقہ کی کتابوں میں یہ
 دکھائی پڑتی ہیں، لیکن جب ان کو محدثانہ معیار تحقیق پر رکھ کر برکھیا
 جاتا ہے تو ایک روایت بھی کھری ثابت نہیں ہوتی اور ان کے اکثر و
 بیشتر راوی شیعہ نکلتے ہیں۔ روایت کے الفاظ پر نگاہ ڈالئے تو ان
 میں صاف طور پر شیعوں کے مخصوص عقائد اور خیالات کی روح جھلکتی
 نظر آتی ہے۔ یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر علمائے محققین کا ایک گروہ ان
 احادیث کو افانہ سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔

لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ احادیث موضوع نہیں
زمانی منطق | ہیں اور فی الواقع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور
 مہدی کی پیشین گوئی کی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کو اقامت دین کے
 فریضہ سے کیا تعلق؟ اس سے زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہوتی ہے
 وہ اتنی ہی قوی ہے کہ اس دنیا کا نظام فنا ہونے سے پہلے ایک دور مبارک
 آئے گا جب سطح زمین کے ایک ایک گوشہ سے ظلم اور فساد مٹ جائے گا
 دنیا عدل سے بھر جائے گی اور ابو کر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کی طرح کی
 "خلافت علی منہاج النبوة" ہفت اقلیم میں قائم ہو جائے گی۔ لیکن اس
 سے یہ کس طرح لازم آگے کہ بیچ کے زمانوں کے لئے ساری دنیا پر کفر و طاغوت

کی قبر ماں روائی مقدر ہو چکی ہے ؟ اس میں تو کوئی دور کا بھی اشارہ
 اس امر کا موجود نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کے اختتام سے لے کر ظہور
 مہدی تک زمین کے کسی بھی خطہ پر اللہ کا دین قائم نہ ہو گا۔ بخلاف اس
 کے تاثر کا گواہ ہے کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے ستر برس بعد ہی
 حضرت عمر بن عبد العزیز کے ہاتھوں مملکت اسلام میں قریب قریب وہی
 بہار سعادت پھر آگئی جو خیر القرون میں تھی، اور اس دور کو بھی خلافت
 راشدہ کا دور تسلیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جس پایہ کی دوسری روایات
 ایسی بھی ملتی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ یہ پیشین گوئیاں کی گئی ہیں کہ
 مہدی موعود کے علاوہ اور ان سے پہلے، اور بھی علمبرداران قیام دین
 انھیں گے جن کی حمایت و نصرت مسلمانوں پر واجب ہے۔ مثال کے
 طور پر دو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں:-

(۱) اِذَا رَأَيْتُمُ الْآيَاتِ السُّودَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قَبْلِ خُرَاسَانَ
 فَاقْبِضُوا رُءُوسَكُمْ عَلَى السُّلُجِ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ
 الْمَهْدِيَّ۔

(۲) يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَادِثُ
 حَرَاتٌ عَلَى مَقْدَمَةِ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مَنصُورٌ يَكُنْ لَكَ حِجْلٌ كَمَا مَلَكَتْ
 قَرْنِشٌ لِمَا سَوَّلَ اللَّهُ وَجِبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ (ابوداؤد)
 جب تم یہ دیکھنا کہ خراسان کی طرف سے سیاہ نشانات آ رہے ہیں
 تو وہاں پہنچنا۔ اگرچہ تمہیں برف کے اوپر گھٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔
 اس لئے کہ ان نشانات کے اندر اللہ کا ہدایت یافتہ خلیفہ ہو گا۔
 ماوراء النہر سے "حادث حرات" نامی ایک شخص نکلے گا جس کا پیش رو

دسہ سالار، منصور نامی ایک آدمی ہو گا۔ وہ آل محمد کے لئے قوت و اقتدار پیدا
 کرے گا جس طرح کہ قریش نے رسول اللہ کے لئے کیا، اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر
 واجب ہے۔

یہ گمان نہ کرنا چاہئے کہ ان روایتوں میں جن انتظام کے ظہور کی
 خبر دی گئی ہے ان سب سے مراد ایک ہی شخص یعنی مہدی موعود
 ہیں کیونکہ مہدی موعود کا ظہور، حسب بیان روایات، مدینہ منورہ سے
 ہو گا نہ کہ ماوراء النہر یا خراسان سے، اسی طرح ان کا نام آنحضرت صلیع
 کے نام پر ہو گا نہ کہ "حادث حرات" نیز یہ کہ وہ اہل عرب کے جلد میں نکلیں گے
 نہ کہ خراسانی یا تورانی افواج کو لے کر، بھریہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہئے کہ
 ان روایات میں حصہ ہو گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
 ان تمام داعیان حق کی فرست گنا دی ہے جو قیامت تک اقامت دین
 کا علم لے کر اٹھنے والے ہیں، بلکہ ان روایتوں میں، بشرطیکہ صحیح ہوں
 صرف بعض افراد و زمانوں کا ذکر آیا ہے اور مقصود اس امر کی تاکید ہے کہ جب تک بھی
 ایسے موقع پیش آئیں تو ہر مسلمان کا فرض ہو جائے گا کہ خدا کی راہ میں اپنے کو پیش کر دے۔
 پس ان روایات میں نہ صرف یہ کہ مہدی موعود کے ماسوا بھی حق کے مجاہدوں
 اور دین قیم کو زندہ و پایندہ کرنے والوں کی آمد کی بشارت سنائی گئی ہے بلکہ ہر
 مسلمان پر واجب گردانا گیا ہے کہ ہر کے بل بھی چلنا پڑے تو چل کر ان دعا
 حق کے پاس پہنچے اور ان کی اعانت و اطاعت میں جان کی بازی لگا دے۔
 اس طرح ان دعا کی جرئت جاتی ہے جو مہدی موعود کے نام سے پیدا کر لے گئے ہیں۔
 پھر قطع نظر ان روایات کے، اصل سوال تو فرض زندگی کا ہے
 جب یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اقامت دین کا فرض ہر مسلمان

کی زندگی کا مقصد وحید اور اس کی خاطر جدوجہد کرنا اس کے ایمان کا صحیح رویہ نظر ہے اور جب مومن کی عین فطرت ہی یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ باطل اور منکر کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتی خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشہ میں موجود ہو اور جب اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اتباع قرآن کے عہد کا سب سے پہلا اور سب سے آخری مطالبہ ہی یہ ہے کہ ایمان کا پائے سچی و جہد اس وقت تک نہ تھے جب تک کہ دین الہی کی ایک دفعہ بھی مضطرب ہے اور زمین کا ایک ذرہ بھی باطل کے پاؤں تلے دبا ہے تو ہر مومن کو یہ جدوجہد لازماً کرنی پڑے گی اور ہر حال، ہر دور، ہر ماحول، اور ہر جگہ کرنی پڑے گی۔ امام مہدی اگر آئیں گے تو وہ اپنا فرض ادا کریں گے نہ کہ میرا اور آپ کا۔ ان کی تمام دوڑ و دوپ اپنے اس بوجھ کو سر سے اتارنے کے لئے ہوگی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر ڈالا گیا ہوگا، ان کا کوئی فعل کسی بھی دینی اسلام کے ادائے فرض کا قائم مقام نہ ہوگا، نہ تو وہ کسی دوسرے کے لئے ناز پڑھیں گے نہ روزے رکھیں گے اور نہ ہی جہاد و قتال کریں گے آپ آج ہی ان کی مساعی پر تکیہ کہتے بیٹھے ہیں جبکہ ان کا وجود ابھی عالم تصور اور دنیا سے آرزو سے باہر بھی نہیں آیا ہے مگر یقین کیجئے کہ وہ اس وقت کے بھی کسی مسلمان کے عوض تلوار نہ چلائیں گے جو ان کے زمانہ میں موجود ہوگا، اس وقت بھی ہر مسلمان کو اپنا اپنا فرض ٹھیک اسی طرح ادا کرنا ہوگا جس طرح امام موصوف کو، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام میں ہر شخص کو اپنی صلیب خود اٹھانی ہوگی اور جواباً نہ کرے گا آسمانی بادشاہت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس لئے ہر مسلمان کو یہ دعا اور یہ

اردو کو ضرور لکھنی چاہئے کہ اس کو وہ دور سعادت و یقیناً نصیب ہو جب امام مہدی اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ظہور فرما ہوں گے اور ظلم و فساد کے بوجھ سے کراہتی ہوئی دنیا عدل و قسط کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گی مگر ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو اس دہم میں نہ مبتلا ہونا چاہئے کہ حضرت موصوف کے صدقہ میں اب سارے مسلمان بندگی کی ذمہ داریوں یعنی اقامت دین کی جدوجہد سے سبکدوش کر دے گئے ہیں جس طرح عیسائی حضرات اس خوش گمانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ہم کو حسن عمل سے بے نیاز کر دیا ہے۔

اعتساب نفس کی ضرورت اقامت دین سے دامن بچا نیوالے مسلمانوں کے یہ مختلف گروہ ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان میں سے ہر گروہ کے خیالات اور دلائل کو بیان کر کے ان کی غلطی واضح کی جائے۔ توقع ہے کہ ان معروضات پر ٹھنڈے دل سے اور حق طلبی کے جذبات کے ساتھ غور کیا جائے گا اور روایتی، گردی، سیاسی اور تقلیدی تعصبات سے بالاتر ہو کر خاص خدا پرستانہ نقطہ نظر سے اپنے مشاغل زندگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ نفس اپنا اعتساب کرنے میں سخت جلد گرا اور فریب کار واقع ہوا ہے اس پر کسی غیر مانوس اور نامطلوب حقیقت کا سامنا کرنا بڑا ہی شاق ہوتا ہے۔ اور اس حقیقت کے خلاف تو وہ اپنے ترکش دہل کا آخری تیر تک استعمال کر ڈالتا ہے جو اس سے قربانیوں کی طلب گار ہوا صرف جان اور مال ہی کی قربانیاں نہیں بلکہ جذبات و حیات کی بھی۔ پندار علم و فکر کی بھی، سابق طرز عمل کی صحبت اور

عصبیت کی بھی، کہ بسا اوقات ان چیزوں کی قربانیاں جان مال کی قربانیوں سے بھی زیادہ دشوار ہوتی ہیں۔ ادھر سے نور حق کی بجلی چمکتی ہے اور ذول پکارا ٹھٹھکے کہ سمت قبلہ ہی ہے، ادھر نفس کے چیلے اور وسوسے اٹھتے ہیں اور انسان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب تک کی تیری ساری تنگ و دو باطل کی راہ میں بھی وہی زمانہ کے اقطاب و ابدال اور وقت کے مراکز علم و دانش جن سمتوں کی طرف جارہے ہیں وہ سب کی سب غلط ہیں؟ یہ سوالات نفسیاتی حربوں سے اتنے مسلح اور اتنے جذبات انگیز ہوتے ہیں کہ انسان ان سے منحور ہوئے بغیر نہیں رہتا اور ایک چیز کو حق سمجھنے کے باوجود اسے حق نہیں مانتا۔ نفس انسانی کی وہی جلی کمزوری ہے جو ہر دعوت حق کے قبول کرنے سے مانع ہوتی ہی ہے اور ہر نبی کی آواز کے جواب میں بد بخت انسانوں کی زبان سے یہ آواز بلند کراتی رہی ہے کہ:-

بَلْ يَنْتَبِعْ مَا الْغَيْبُ غَلِيبٌ آيَادَنَا

ہم تو ایسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باب و ادا کو پایا ہے۔
پس نفس کی اس مہلک کمزوری اور وسیع کاری سے پوری طرح جو کئے ہو کر اپنے فکر و عمل کا اقتدار کرنا چاہئے اور اس اصول کو بھی نہ بھولنا چاہئے کہ حق و باطل کا معیار نہ تو کوئی شخص ہے۔ بجز ایک شخص کے جس کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور نہ ہی کوئی جماعت ہے۔
سوا ایک جماعت کے، جس کو دنیا اصحاب محمد کے نام سے پکارتی ہے۔
اس لئے اس سلسلہ میں صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اور اصحاب رسول کا اسوہ ہی ہمارے سامنے ہونا چاہئے مگر

ان چیزوں میں زندگی مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کا ہر سانس اعجازت و عین کے ذکر و فکر اور سعی و جہد میں بسر ہونا چاہئے تو پھر اس کے بعد اس کے اعتراف اور اقبال میں نہ تو کسی پیر و مرشد کی ارادت مانع ہونی چاہئے نہ کسی شیخ و امام کی عقیدت، نہ تو کسی استاد کا تلمذ اس اذاسے فرض ہے یا نہ رکھنے کا حق رکھتا ہے اور نہ کسی جماعت کا تعصب۔ نہ کسی دیرینہ روش کی حمیت کو اس راہ میں آڑے آنا چاہئے نہ کسی فکر سابق کی عصبیت کو، کہ یہ سب چیزیں نفس کے عجایب اور شیطان کے فتنے میں اور قدرت نے ان کو انسان کے گوش و چشم پر صرف اس لئے پھیلادیا ہے تاکہ اس کی حق پرستی کی آواز نہ ہو۔ مبارک ہے وہ بندہ جو ان مجاہدوں کو چاک کر کے اور ان فتنوں کو کھل کر اپنے فرض کی پکار پر حرکت میں آجائے اور نہ یاد رہے کہ اپنے ذاتی رجحانات کی تیج میں یا اپنے جماعتی افکار و مشاغل کی حمایت و عصبیت میں دیا بزرگوں کی تقلید میں اس سے گریز کرنا اپنے آپ کو دانستہ نذر ہلاکت کرنا ہے، کسی بزرگ کا طرز عمل ہم کو خدا کی گرفت سے بچا نہیں سکتا جب تک یہ راز حق دل پر نہ کھلا ہو، انسان کسی حد تک تو معذور تصور کیا جاسکتا ہے مگر حقیقت بے حجاب نظر آگئی اور دل نے اس کی صداقت کا اعتراف کر لیا تو بس یوں سمجھئے کہ اللہ کی حجت تمام ہو گئی۔ اس وقت اعذار کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب آگے یا تو آمادگی عمل اور کامرانی حیات ہے یا پھر انکار فرض و حصول نامرادی کیونکہ حق کو حق سمجھ لینے کے بعد اس سے انکار اور اعراض کرنا اس سنت فرعون کی پیروی کرنا ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ:-

فلما جادتمهم ابتنا بصرة فادامنا سبحانك
 وحيد واهلها واستيقنتها النفسهم ظلمها وعلوتها
 جبتر خون اور اس کے پیروں کے سامنے جاری نشانیاں بالکل کھلے
 طور پر آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو والا جادو ہے۔ اور یا وجہ اس کے کہ ان کے دل ان
 نشانیوں کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنا پر ان کو ماننے سے
 انکار کر دیا۔
 لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ اس سنت کے پیرو ہیں اور۔۔
 ظلم و علوت یہی۔۔ گروہ پرستی اور اکابر پرستی کے باعث جحد و
 بھاد واستیقنتها النفسہم۔ کے مرض میں مبتلا ہیں۔
 کاش اس مرض کی خطرناکی کا احساس کیا جاتا اور جو راہ اللہ نے ان پر
 کھول دی ہے اس پر چلنے سے کوئی تعلق مانع نہ ہوتا، ورنہ ہمیں خطرہ
 ہے کہ یہ اعتراف حق ان کے جرم کو کچھ ہلکا کرنے کے بجائے ان کی سختی کو بڑھا
 دے۔ ابتداء بحث سے لے کر یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا
آخری گزارش اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ نے جس
 نصب العین کی ذمہ داری اپنے گنہگاروں پر لی ہے اس کا حق ادا کرے
 جن اصولوں پر اس کے وجود کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان کو از سر نو اپنا مرکز
 عمل بنائے اور حالات زمانہ مشکلات ماحول اور مصالح وقت سے
 صرف نظر کر کے، نیز نفس و شیطاں کے اختراع کئے ہوئے حیلوں اور
 دسوسوں سے دل و دماغ پاک کر کے، اپنے چھوڑے ہوئے فرض زندگی
 کو سرانجام دینے میں لگ جائے، بلاشبہ یہ بڑی کھٹن راہ ہے اور اس
 کا ہر قدم کانٹوں سے بھرا ہوا ہے گزر فضائے حق کی بارگاہ تک جانی

اس کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں۔ مقصد حیات کی اس توضیح اور
 تبلیغ کے بعد آخری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کے تلوے ان کانٹوں کا
 خیر مقدم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ان کے لئے آخری چارہ کار، جس کو
 برداشت کیا جاسکتا ہے یہ ہے کہ وہ جہاں ہیں وہیں قدم روکے کھڑے
 رہیں اور کم از کم دوسرے پوچھنے والوں کو تو یہ ضرور بتا دیں کہ گوہم میں
 اس راہ دشوار گزار کو طے کرنے کی ہمت نہیں مگر حق اور نجات کی شاہراہ
 ہے یہی۔ یہ اس لئے تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے روبرو ترک فرض کے ساتھ ساتھ
 کتمان حق کے جرم میں بھی نہ مایوس ہوں۔ اور اگر یہ قسمی سے یہ بھی ممکن نہ
 ہو تو اپنے قدموں کی طرح اپنی زبانوں کو بھی روکے رہیں مگر خدا را دوسروں
 کو اس راہ سے روکنے کا بوجھ اپنی گردن پر نہ لیں۔ یہ "صد عن البیہل" کی
 وہ نصیحت ہے جس کے تصور ہی سے ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے
 چاہئیں۔ یہ بعینہ وہی روش ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں
 اشقیائے یہود نے اختیار کی تھی اور جس کے جواب میں حضرت مسیحؑ نے
 فرمایا تھا۔۔

"اے ریا کا نقیبو اور فریبو! تم پر اخوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت
 لوگوں پر بند کرتے ہو۔ نہ آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل
 ہونے دیتے ہو۔"

خدا نہ کرے کہ کوئی مسلمان اس حد تک آپ اپنی دشمنی پر کمر بستہ ہو جائے
 اور خود تو اقامت دین کی جدوجہد سے جی پراتا ہی ہوا، اوروں کو بھی اس سے
 باز رکھنے کا موجب بنے۔

مُسْلِمَانِ جَمَاعَتوں کے قول و عمل کا تضا

از مولانا قاری شاہ محمد جعفر ضائدوی پھلواری ابن
حضرت مولانا قاری شاہ محمد سلیمان مرحوم و مغفور۔

آج سے چند سال پہلے قوم مسلم کا نقشہ مرحوم اقبال نے ان لفظوں
میں کھینچا تھا۔

شب پیش خدا بگڑست زار مسلماناں چرا خوارند و زارند
ند آمدنی دانی کہ این قوم دلے دارند و محبوبے ندارند

یعنی اس قوم کا دل سب سے بہتر ہے لیکن اس کی زندگی
بے مقصد بسر ہو رہی ہے۔ دل میں سچی تڑپ ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ یہ
تڑپ ہے کس کے لئے نصب العین حیات آنکھوں سے اوچل کر
ایک قافلہ ہے جو صرف کوچ کر رہا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ جانا کدھر
ہے جس راہ پر کسی راہ رو کو دیکھا اس کے پیچھے لگ گیا۔ صرف اس لئے

کہ کہیں جا تو رہا ہے۔ مرحوم اقبال نے جب یہ نقشہ کھینچا تھا۔ اس
وقت فی الواقع قوم کا یہی حال تھا۔ لیکن اب اسے بھرا تھا یہ بھی
معلوم ہو گیا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ ہم کس لئے زندہ ہیں اور ہمارا
مطلوب و مقصود کیا ہے۔ دل میں صرف تڑپ اور لگن ہی نہیں بلکہ
اس محبوب کا بھی پتہ چل گیا ہے جس کے لئے یہ تڑپ ہے جہاں تک
نصب العین کا تعلق ہے۔ اب تمام ذمہ داران قوم کی سمجھ میں آ گیا
ہے لیکن کے پتہ ڈال رہے جمعیتہ کے پلیٹ فارم سے احرار و خاکسار
کے شیخ سے غرض ہر جگہ سے اب یہی آواز حق بلند ہونے لگی ہے
کہ ”ہم قوم کی حکومت چاہتے ہیں۔ اور یہ کہ انسانی نظام حکومت
میں قطعاً سلامتی نہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے نظام حیات
اصول زندگی اور قانون حکومت کے کیا برکات ہیں وہ اس وقت
سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس شاہدِ عدل کے ہوتے ہوئے
حکومتِ الہیہ کے خالص اسلامی نظریے سے جرأت انکار بھی
کسے ہو سکتی ہے۔ بہر نوع ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ عالم
طے شدہ سمجھنا چاہئے کہ ذمہ داران قوم اس نصب العین پر ترقی ہو چکے
ہیں گویا اب ”ندارند“ کا گلہ نہیں۔ دل بھی ہے اور عینِ مطلوب
بھی ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسی قدر کافی ہے؟ ابھی
ایک اور شاید صرف ایک چیز اور باقی ہے جس کے بعد زمین و
آسمان خود بخود بدل جائیں گے۔ ”دین“ دل اور محبوب ”دونوں کے
ہوتے ہوئے بھی ہم اسی طرح ”خوارند و زارند“ رہیں گے۔
اسلامی نصب العین کیلئے اسلامی طریق کا ہم خالص اسلامی نصب

حیات مجدد اللہ پاچکے میں اور وہ ہے حکومت الہیہ کا قیام۔ اب
صرف ایک ہی سوال حل طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مطلوب
تک رسائی کس طرح حاصل کی جائے۔ یعنی ہمارا طریق کار کیا ہو۔
جس وقت یہ گتھی سلجھ جائے گی۔ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے
ہیں کہ حصول مطلوب میں دیر نہ لگے گی۔ اس لئے کہ ہم سب ایک
ہوں گے جس طرح اسلامی نصب العین کا ذہنی طور پر صرف صحیح تسلیم
کر لینا کافی نہیں۔ اسی طرح اس کے حصول کے لئے صرف کوشش
بھی کافی نہیں۔ ہمیں صرف جدوجہد ہی نہیں کرنی ہے بلکہ صحیح طریق
پر جدوجہد کرنی ہے۔ یعنی جس طرح ہمارا نصب العین اس خالص
اسلامی ہے اسی طرح اس کے حصول کا طریق بھی خالص اسلامی ہونا
لازمی ہے نصب العین اسلامی اور طریق کار غیر اسلامی بالکل مجھے
شے ہے۔ کم از کم اسلامی نصب العین کے متعلق تو یہ مسلم ہے اور
حقیقت تو یہ ہے کہ غیر اسلامی طریق پر یہ حاصل بھی نہیں ہو سکتا
کیونکہ غیر اسلامی طریق کار خود اس نصب العین پر ضرب کاری ہے۔
اس وقت ہماری مثال ایسی ہی ہو رہی ہے کہ ایک نیک
مقصد۔ مثلاً ایک غریب کی مدد پر ہم سب متحد ہو رہے ہیں اور سب
کے دل میں واقعہ صحیح تڑپ بھی موجود ہے لیکن جب یہ سوال پیدا
ہوتا ہے کہ یہ مدد کیونکر ہو اور روپیہ کہاں سے آئے تو ایک کہتا
ہے رشوت شروع کر دو۔ دوسرا رائے دیتا ہے کہ اس میں بدنامی کا
اندیشہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چپکے سے فلاں جگہ نقب لگا کر کچھ مال
اڑا لو۔ تیسرا بولتا ہے۔ یہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ مناسب یہ

کہ سودی کاروبار شروع کر دیا جائے وہلکر جڑا۔
یہ سب لوگ مقصد میں متحد ہیں اور حصول مقصد کی واقعی
تڑپ بھی رکھتے ہیں لیکن طریق کار اس باب میں یہی ہے کہ اگر تم
اس غریب کی مدد چاہتے ہو تو اپنی حلال کمائی سے کچھ دو خواہ دو ہی
پیسے ہوں۔ اور اگر یہ نہ کر سکو تو اپنی جگہ چپ بیٹھے رہو۔ یہ خاموشی
غلط طریق اعانت سے بہتر ہے۔ اپنی قوتوں کو صحیح راہ پر لگا دوں
تاکہ اس کی مدد خواہ بہ دیر ہو لیکن صحیح طریق پر ہو۔

غور کرنے کی ایک بات | اگر لیگ جمعیتہ احرار اور خاکسار غیر
میں سے ہر ایک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ
باوجود ایک ہی نصب العین کے اظہار و اعلان کے دوسرے
کو صرف غیر صحیح طریق کار کے باعث قابل اختلاف سمجھے تو کسی ایسے
شخص کو جو ان سب سے باہر ہو یہ حق کیوں نہیں کہ ان سب پر
برادرانہ اور بہادرانہ صاف دلی کے ساتھ تنقید کرے اور ایک
ہی طریق کار جو خالص اسلامی ہو اختیار کر کے تمام نزاعات کو ختم
کر دینے کی رائے دے؟

اللہ کا نام لے کر آئیے۔ ہم سب مل کر غور کریں کہ ہمارے
طریق ہائے کار میں کیا وہ نقائص ہیں جو نفس نصب العین پر براہ راست
ضرب لگاتے ہیں۔ اگر صرف مناظرہ و مباحثہ مقصود ہو تو اس دعاغی عیاکی
کے لئے کوئی اور مشغلہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر تلاش حق مقصود
ہو تو نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ فرقی تعصبات سے الگ
ہو کر ایک خالص اسلامی طریق کار اختیار کر لینا دشوار نہیں۔

مسلمان جماعتوں کی پریشا خیاالی | نصب العین کا اقراری طور پر حقیقت یہ ہے کہ صرف تسلیم کر لینا کافی نہیں رہتا وقتیکہ طرز عمل سے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم واقعہ اسی نصب العین کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ دلی جانے والی ٹرین پر بیٹھنا اور دھن پر یا زبان پر یہ رکھنا کہ ہم پشاور جا رہے ہیں کوئی صحیح طرز عمل نہیں۔

اس وقت تک مختلف حلقوں سے طریق کار کا جو اظہار ہوتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً..... ہم جس قرض کی حکومت کے خواہاں ہیں اور اسی لئے اکثریت کی حکومت (پاکستان) کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بھی خدائی بادشاہت ہی چاہتے ہیں اور اسی غرض سے کانگریسی شیئرز کا ساتھ دے رہے ہیں..... ہم بھی قانون الہی کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی مقصد کے حصول کے لئے غیر الہی مجلس قانون سازی کی ممبری کے لئے الیکشن لڑتے ہیں..... ہم بھی خدائی نظام کے قیام کے لئے کوشاں ہیں اور اسی مطلب کے لئے طاغوتی نظام کی حمایت کے لئے پچاس ہزار جا بنا دے رہے ہیں غرض جو شخص جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اسی ایک مقصد کے لئے کر رہا ہے وہ طاغوتی نظام کی مشین کا پرزہ بننا ہے تو حکومت الہیہ کے لئے حرام مشاغل کو دینی خدمت سمجھ کر اختیار کرتا ہے تو خدائی بادشاہت کے لئے تارک الصلوٰۃ ہے تو قانون الہی کے نفاذ کے لئے خدا کے باغیوں اور ان کی ہر شے کی محبت و طلب ہے تو آسمانی نظام کی اقامت کے لئے خدا کی نافرمانی

ہے تو خدائی نظام اطاعت کے قیام کے لئے غیر الہی نظام حکومت و عدالت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں تو صرف اللہ کے قانون اور حکومت کو تسلیم کرانے کے لئے آخر یہ کیا قصہ ہے؟ اگر ہم مجبورانہ اضطرار میں ہوں اور ذرہ برابر بھی رضا و رغبت نہ ہو تو بعض حالتیں اللہ کے نزدیک بھی قابل عفو ہیں لیکن یہ تناقضات سے بھرا ہوا قول و عمل یا تو ہمارے توازن دماغی کی خرابی ہے یا فریب خوردہ نفس کی غلطی۔ ہم حکومت الہیہ کے قیام کی کچھ توقع کر سکتے ہیں تو ان ہی لوگوں سے جو کم از کم تمام غیر الہی نظام کے متعلق اولاً تو کامل عدم تسلیم کا اعلان کر دیں پھر اپنی و پچھیدیاں ایسے تمام اداروں اور مجلسوں سے بالکل منہ الیں جن کا نصب العین حکومت الہی کے سوا کچھ اور ہو۔ خواہ وہ نصب العین آزادی وطن ہو یا اقتدار قومی یا پراوتشل اٹانومی یا مطلق وزارت و حکومت و غیرہ اس کے بعد اپنی عملی زندگی سے یہ واضح کر دیں کہ ہم صرف اللہ کے محکوم۔ اسی کے طالب۔ اسی کے نائب ہیں۔ کم از کم وہ طاعتیں تو اختیار کریں جن میں بیکرا اپنے نفس امارہ کی حکومت کے اور کوئی مانع نہیں اگر یہ باتیں نہ ہوں تو پھر قیام حکومت الہیہ کے ہر دم سے خوش گمانی پیدا کر لینا کس طرح روا ہو سکے گا۔

جو لوگ اس انتظار میں فریب سے نجات حاصل کروا بیٹھے ہیں کہ جب پراوتشل اٹانومی مل جائے گی تو ہم نماز شروع کریں گے ان سے قیام حکومت الہیہ کی توقع بالکل بے معنی ہے۔ ایسی خوش گمانی تو آپ

ملک سے بھی کر سکتے ہیں کہ گواہی دے گا۔ لیکن
فتح پانے کے بعد وہ حکومت الہیہ ہی قائم کرے گا۔ حقیقت
یہ ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہیں۔ قرآنی
قانون پر چلنے سے دنیا کی کونسی طاقت روک سکتی ہے؟ اور
جو آج اپنے نظام زندگی کے اکثر حصے میں بالکل خلاف قانون
الہی بلا ارادہ یا بالارادہ چل رہا ہے۔ اس کے متعلق ہم کیوں کر
یہ گمان کریں کہ اختیارات ملنے پر وہ اور فرعون بے سامان نہ
بن جائے گا؟

مسلمان عتوں گزارش | ہم دعا کرتے ہیں اور آپ
ساری جماعتیں جس طرح خالص اسلامی نصب العین کے زبانی
اقرار میں متحد ہو گئی ہیں جلد سے جلد اسی طرح اس کے حصول کے
لئے کمر باندھ کر بھی خالص اسلامی تلاش کرنے میں کامیاب ہوں

آمین

عزت و انشاء تاجیہ آبادوں کی مطبوعات

- ۱۔ تعلیمات از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ ۴
- ۲۔ اسلامی نظام از مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی۔ ۴
- ۳۔ اسلام کا سیاسی نظریہ اور فلاح عالم۔ ۸
- ۴۔ تصویر۔ ۶
- ۵۔ معاشی مسئلہ اسلامی نقطہ نظر سے۔ ۶
- ۶۔ ذہنی زلزلے از ابوالسلام نسیم صدیقی۔ ۸
- ۷۔ توافق للبقا۔ ۱۰
- ۸۔ "۔ ۱۲
- ۹۔ میرا نام ہے تعلیم!۔ ۶
- ۱۰۔ تنقیدات۔ ۶
- ۱۱۔ علماء اور اسلام از مولانا مظہر الدین صدیقی۔ ۶
- ۱۲۔ دعوت اسلامی میں خواتین کا حصہ از مولانا امین حسن اسلامی۔ ۲
- ۱۳۔ نیا نظم عالم از مولانا مظہر الدین صدیقی۔ ۶
- ۱۴۔ حکومت الہیہ اور علماء و مفکرین از مولانا امام الدین رام نگری۔ ۶
- ۱۵۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک از مولانا مسعود عالم ندوی۔ ۸
- ۱۶۔ حقیقت عبودیت از مولانا صدر الدین اسلامی۔ ۶
- ۱۷۔ سیرت محمد ابن عبد الوہاب از مولانا مسعود عالم ندوی۔ ۸

ماننے کا پتہ: مکتبہ نشاۃ ثانیہ پبلشرز، گولڈن روڈ، لاہور

عزت و ارثاء نشاۃ تاجیہ آباد دکن کی مطبوعات

- ۱۔ تعلیمات از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ ۶
- ۲۔ اسلامی نظام از مولانا محمد اسحاق مدنی۔ ۷
- ۳۔ اسلام کا سیاسی نظریہ اور فلاح عالم۔ ۸
- ۴۔ تصویر۔ ۹
- ۵۔ معاشی مسئلہ اسلامی نقطہ نظر سے۔ ۱۰
- ۶۔ ذہنی زلزلے از ابوالسلام نعیم صدیقی۔ ۱۱
- ۷۔ توافق للبقا۔ ۱۲
- ۸۔ "۔ ۱۳
- ۹۔ میرا نام ہے تعلیم!۔ ۱۴
- ۱۰۔ تنقیدات۔ ۱۵
- ۱۱۔ علما اور اسلام از مولانا منظر الدین صدیقی۔ ۱۶
- ۱۲۔ دعوت اسلامی میں خواتین کا حصہ از مولانا امین حسن اسلامی۔ ۱۷
- ۱۳۔ نیا نظم عالم از مولانا منظر الدین صدیقی۔ ۱۸
- ۱۴۔ حکومت الہیہ اور علماء و مفکرین از مولانا امام الدین رام نگری۔ ۱۹
- ۱۵۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک از مولانا مسعود عالم ندوی۔ ۲۰
- ۱۶۔ حقیقت عبودیت از مولانا صدر الدین اصلاحی۔ ۲۱
- ۱۷۔ سیرت محمد ابن عبد الوہاب از مولانا مسعود عالم ندوی۔ ۲۲

ملنے کا پتہ: مکتبہ نشاۃ تاجیہ چل گڑھ جیہ آباد دکن

مطبوعات مکتبہ جماعت اسلامی و ادارہ اسلام پھان کو

- ۱۔ ۸۔ ۰۰ (پنجاب) اسلامی کارنامے۔ ۴۔ ۰۰
- ۲۔ ۱۲۔ ۰۰ اسلام اور جاہلیت۔ ۵۔ ۰۰
- ۳۔ ۸۔ ۰۰ نشان راہ۔ ۶۔ ۰۰
- ۴۔ ۸۔ ۰۰ اسلامی حکومت کی طرح تمام ہوگی۔ ۷۔ ۰۰
- ۵۔ ۸۔ ۰۰ نیا نظم تعلیم۔ ۶۔ ۰۰
- ۶۔ ۸۔ ۰۰ اسلام کا نظریہ سیاسی۔ ۷۔ ۰۰
- ۷۔ ۸۔ ۰۰ تجدید و احیاء دین۔ ۸۔ ۰۰
- ۸۔ ۸۔ ۰۰ مسلمان اور موجودہ سیاسی صورتحال۔ ۹۔ ۰۰
- ۹۔ ۸۔ ۰۰ رسالہ دنیا کا انگریزی ترجمہ۔ ۱۰۔ ۰۰
- ۱۰۔ ۱۲۔ ۰۰ مذہب کا انفرادی تصور اور اجتماعی۔ ۱۱۔ ۰۰
- ۱۱۔ ۸۔ ۰۰ روزاد جماعت اسلامی صفحہ اول۔ ۱۲۔ ۰۰
- ۱۲۔ ۸۔ ۰۰ ہیکل مارکس اور نظام اسلام۔ ۱۳۔ ۰۰
- ۱۳۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۱۴۔ ۰۰
- ۱۴۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۱۵۔ ۰۰
- ۱۵۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۱۶۔ ۰۰
- ۱۶۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۱۷۔ ۰۰
- ۱۷۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۱۸۔ ۰۰
- ۱۸۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۱۹۔ ۰۰
- ۱۹۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۰۔ ۰۰
- ۲۰۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۱۔ ۰۰
- ۲۱۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۲۔ ۰۰
- ۲۲۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۳۔ ۰۰
- ۲۳۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۴۔ ۰۰
- ۲۴۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۵۔ ۰۰
- ۲۵۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۶۔ ۰۰
- ۲۶۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۷۔ ۰۰
- ۲۷۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۸۔ ۰۰
- ۲۸۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۲۹۔ ۰۰
- ۲۹۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۰۔ ۰۰
- ۳۰۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۱۔ ۰۰
- ۳۱۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۲۔ ۰۰
- ۳۲۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۳۔ ۰۰
- ۳۳۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۴۔ ۰۰
- ۳۴۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۵۔ ۰۰
- ۳۵۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۶۔ ۰۰
- ۳۶۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۷۔ ۰۰
- ۳۷۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۸۔ ۰۰
- ۳۸۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۳۹۔ ۰۰
- ۳۹۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۰۔ ۰۰
- ۴۰۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۱۔ ۰۰
- ۴۱۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۲۔ ۰۰
- ۴۲۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۳۔ ۰۰
- ۴۳۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۴۔ ۰۰
- ۴۴۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۵۔ ۰۰
- ۴۵۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۶۔ ۰۰
- ۴۶۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۷۔ ۰۰
- ۴۷۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۸۔ ۰۰
- ۴۸۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۴۹۔ ۰۰
- ۴۹۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۰۔ ۰۰
- ۵۰۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۱۔ ۰۰
- ۵۱۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۲۔ ۰۰
- ۵۲۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۳۔ ۰۰
- ۵۳۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۴۔ ۰۰
- ۵۴۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۵۔ ۰۰
- ۵۵۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۶۔ ۰۰
- ۵۶۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۷۔ ۰۰
- ۵۷۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۸۔ ۰۰
- ۵۸۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۵۹۔ ۰۰
- ۵۹۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۰۔ ۰۰
- ۶۰۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۱۔ ۰۰
- ۶۱۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۲۔ ۰۰
- ۶۲۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۳۔ ۰۰
- ۶۳۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۴۔ ۰۰
- ۶۴۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۵۔ ۰۰
- ۶۵۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۶۔ ۰۰
- ۶۶۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۷۔ ۰۰
- ۶۷۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۸۔ ۰۰
- ۶۸۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۶۹۔ ۰۰
- ۶۹۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۰۔ ۰۰
- ۷۰۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۱۔ ۰۰
- ۷۱۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۲۔ ۰۰
- ۷۲۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۳۔ ۰۰
- ۷۳۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۴۔ ۰۰
- ۷۴۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۵۔ ۰۰
- ۷۵۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۶۔ ۰۰
- ۷۶۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۷۔ ۰۰
- ۷۷۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۸۔ ۰۰
- ۷۸۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۷۹۔ ۰۰
- ۷۹۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۰۔ ۰۰
- ۸۰۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۱۔ ۰۰
- ۸۱۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۲۔ ۰۰
- ۸۲۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۳۔ ۰۰
- ۸۳۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۴۔ ۰۰
- ۸۴۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۵۔ ۰۰
- ۸۵۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۶۔ ۰۰
- ۸۶۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۷۔ ۰۰
- ۸۷۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۸۔ ۰۰
- ۸۸۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۸۹۔ ۰۰
- ۸۹۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۰۔ ۰۰
- ۹۰۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۱۔ ۰۰
- ۹۱۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۲۔ ۰۰
- ۹۲۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۳۔ ۰۰
- ۹۳۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۴۔ ۰۰
- ۹۴۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۵۔ ۰۰
- ۹۵۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۶۔ ۰۰
- ۹۶۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۷۔ ۰۰
- ۹۷۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۸۔ ۰۰
- ۹۸۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۹۹۔ ۰۰
- ۹۹۔ ۸۔ ۰۰ "۔ ۱۰۰۔ ۰۰

ملنے کا پتہ: مکتبہ نشاۃ تاجیہ چل گڑھ جیہ آباد دکن